

અસહકાર.

માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ રાજકીય ઘટનાઓની
ચિકિત્સા.

R. N. 5

"This is the true JOY in LIFE, the being used for a PURPOSE recognized by yourself as a MIGHTY one; the being thoroughly worn out before you are thrown on the scrap-heap; the being a FORCE OF NATURE in stead of a feverish little clod of ailments and grievances, complaining that the world will not devote itself to making you happy."---Bernard Shaw.

"It is not death that matters, but the FEAR of death. It is not killing and dying that degrades men, but base living and accepting the wages and profits of degeneration. Better ten dead men than one live slave or--his master."---Bernard Shaw.

"Freedom is the WILL to be RESPONSIBLE for oneself."

"I LOVE him whose soul wasteth itself, who neither wanteth thanks nor returneth aught, for he always giveth and SEEKETH NOTHING to keep for himself."---F. Nietzsche.

લખનાર :—

વાહીલાલ મોતીલાલ શાહ,

ધાર્ડોપર (સુબહ).

સમિતિવર્ધિત પાંચમી આવૃત્તિ.

પ્રસિદ્ધ કર્તા—

હરિ ગોવિંદજી ગોપાળજી જરીવાળા,

ત્રીલો ભોજવણિ, ભુલેશ્વર, સુબહ.

પ્રત ૫૦૦૦.

વૈશાખ, ૧૯૭૭.

(જાપીચક્ર નથી.)

૯૪૨૩

આ પુસ્તક સાથે જરૂર વાંચો—

‘મહાવીર કહેતા હતા’—હરકોઈ ધર્મને માનનારને મારે તેમજ કોઈ પણ ધર્મપંથને નહિ માનનારને મારે, કોઈની સહીની ગીતા. (મૂલ્ય ૦-૪-૦).

‘મૃત્યુના મોંમાં’ અથવા ‘અમૃતલાલ શેઠનું અકવાડીયું’—સામાજિક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતી રસીલી વાર્તા; આખી જીંદગી દબોચાણનીમાં ગાળ્યા બાદ એક અકવાડીઆમાં દેશોદ્ધાર કરવા નીકળી પડેલા એક શ્રીમંત મહાત્માનું જીવનવૃત્તાંત, જેમાં દુનિયાનું ભવિષ્ય પણ આજેખવામાં આવ્યું છે. (મૂલ્ય રૂ. ૧).

‘જૈનહિતેશ્વર’ નો જીવન ૧૯૨૧ નો અંક, જેમાં તમામ વેદાંત અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું દોહન આપવામાં આવ્યું છે. એ એક અમૂલ્ય સ્વતંત્ર ગ્રંથ છે. મૂલ્ય રૂ. ૧).

લેખક—વા. મો. શાહ.

“ How is FREEDOM measured ? By the resistence which has to be overcome; by the EFFORT it costs to regain superiority.”

“ Whoever will be free must make himself free. Freedom is no fairy's gift to fall into any man's lap.

“ WILLING delivereth; that is the true doctrine of WILL and FREEDOM.”

“ O WILL ! thou my NECESSITY ! Reserve me for ONE great VICTORY.”

“ Sterile ye are; therefore FAITH is lacking. ”

“ Cowards are prudent.”

“ Forgiveness is a beggar's refuge : we must pay our debt.”

“ Political Economy and Social Economy are amusing intellectual games ; but VITAL ECONOMY is the Philosopher's Stone.”

“ ALL CAPACITY is the outcome of happy organization. ALL FREEDOM is the outcome of CAPACITY. FREEDOM is the FASCILITY in SELF-DIRECTION.”

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાબિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક . ૪૨૩ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ૨૫૨૩૧૮

વિષય ૮: ૮૩૨ : ૨૪. ૪૨

શરૂઆતના એ બોલ.

કોઇપણ એક રાજદારી પક્ષ, ધાર્મિક પંથ કે તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક 'રહસ્ય' નું 'શિષ્ય મંપણું' નહિ ધરાવતા એવા એક તત્ત્વરેથ 'દૃષ્ટા'ના વિચારો આ લેખમાં આપવાનો ઇરાદો છે.

'લાગણી' કે 'બુદ્ધિવાદ' થી નહિ દોચતાં, માનસશાસ્ત્ર અને અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ સૂઝેલાં સત્યો રજૂ કરવા અને પ્રચલન કરવામાં આવ્યો છે, કે જે દૃષ્ટિથી બુદ્ધ અને સુલેહ, 'નીતિ' અને 'અનીતિ,' સ્વાતંત્ર્ય અને પારતાંત્ર્ય સર્વત્ર નગ્ન સ્વરૂપ સ્થાયી જોઇ શકાય છે.

અંગ્રેજોના હાથે હિંદનાં ધન-ધાન્ય, શરીરબળ તેમજ સ્વમાન અને ચૈતન્ય લૂટાય છે અને જાતીયાનવાણી ખાગ જેવા ત્રાસ થાય છે. એ 'હકીકત' પર ઢાંકપીછેડો કરવો એ જેમ 'સત્ય' નથી તેમજ, લેખક માને છે કે, એમ કરવામાં અંગ્રેજો કાંઈ 'ગેરવાજબી' કે 'પાપી' કામ કરે છે એમ કહેવું એ પણ સત્ય નથી. અંગ્રેજોની કંઈ વૃત્તિ અને કંઈ જરૂરીઆત એ કામ કરાવે છે તે શોધી કહાડવું અને જીલ્લમ ખમતારની કંઈ વૃત્તિ અને કંઈ જરૂરીઆત તે જીલ્લમોને ખેંચી આણે છે તે વિચારવું. તથા સ્વરક્ષાનો નૈસર્ગિક હકક કેવી રીતે—કોઇની પણ આજ્ઞા મેળવવાની ફરકાર વગર—અદા કરવો એ નકકી કરવું, એમાં જ ખરું 'સત્ય' રહેલું છે.

અંગ્રેજો હા કે ના કહે, પરંતુ તેઓ હિંદીઓથી નિરંતર 'યુદ્ધ' ચલાવે છે,—હિંદીઓની મદદથી હિંદીઓ સહાને હિંદીઓના જ ખર્ચે અને હિંદીઓના હિતના બદલાને 'યુદ્ધ' ચલાવે છે: એટલે કે યુદ્ધનું બ્યુગલ તો વાગેલું જ પડ્યું છે. ફક્ત હિંદીઓએ તે સાંભળવું નહોતું. મ. ગાંધીજીએ પહેલ પ્રથમ એ બ્યુગલ સાંભળ્યું અને ઉત્તરમાં અસહકાર નામક અનોખા પ્રકારના યુદ્ધનું બ્યુગલ વગાડી 'ઉત્થાનનું' તહામણ આમંત્રણ અમે સહર્ષ સ્વીકારીએ છીએ, એમ જાહેર કર્યું. હિંદીઓ આને સુલેહ નહિ પણ યુદ્ધ વચ્ચે જ પસાર થાય છે, એ દૃષ્ટાવવામાં 'સત્ય' નથી; પણ એ યુદ્ધ પડ્યાં રૂપે—સ્વરક્ષા માટે—અને ખૂબ પક્ષની આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાંતિમાં જ પરિણમે એવા પ્રકારનું હોય એ માટે દરેક હિંદી નાજબી

એવું લાઇ શકે. એ યુક્ધ તમામ 'સુધરેલી' દુનિયાને નૂતન આદર્શ આપશે અને જડવાદ તથા આત્મવાદના સંયોગસાધન રૂપ થઇ પડી એશિયાને પ્રકાશમાં આણશે તથા પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિની ગૂઢ ખુખીઓ તરફ અર્વાચીન બુદ્ધિવાદને લલચાવશે.

'અમે યુક્ધની મધ્યમાં છીએ' એનું જ્ઞાન ન હોયું એ આત્મઘાત છે અને એ વાતનો ઇનકાર કરવો એ ધૂર્ણતા છે. તેમજ યુક્ધ દરમ્યાન ધારણ કરવામાં આવતી એકાગ્રવૃત્તિ, એકચ, આત્મભોગને ભૂંડરસો, ખડતલપાણું, મોખશોખની ચીજોનો સદંતર ત્યાગ અને આવશ્યક ચીજો વગર પણ ચલાવી લેવાના સંજોગોમાં મુકાતાં તેવી અગવડ હસતે મુખે સહન કરવાની વૃત્તિ, ગુસ્સાના રાખે પોકારીને અંદરની વરાળ બહાર કહાડી નાખવાથી આવતી અશક્તિનો ભય બરાબર સહમજ સંધળા 'ધુટડા બળી જવા'—સંધળો ગુસ્સો bottle up કરવો—અને એ વરાળને યુક્ધ-શક્તિ બનાવવી: એવું 'ડહાપણ':—આ સર્વ તરવો અંગ્રેજોમાં છે માટે જ તેઓ વિજયી નીવરે છે એ 'સત્ય' સહમજ લહેમના તે પ્રદર્શન ગુણો પોતામાં ઉતારવાની કાળજી રાખવી, એ જ યુક્ધની સાર્થકતા છે,—અને એકમેકની એવી ઉત્કાન્તિ માટે જ કુદરત બે પ્રભઓને મિત્ર રૂપે કે ચતુ રૂપે સહવાસમાં લાવે છે.

જે હિંદીઓ આ યુક્ધકાળ પ્રસંગે પણ સુલેહકાળની માફક જ ગૃહ, સમાજ, વ્યાપાર અને રાજકીય પ્રશ્નો વિચારશે તેઓ ખરેખર આત્મ-ઘાતી અને માતૃદ્રોહી બનશે. સમયને અનુસરીને જ દૃષ્ટિબિંદુ બદલવું જોઈએ અને બદલાયલા દૃષ્ટિબિંદુ માફક જ વર્તન થવું જોઈએ. જ્યાં સુધી તમામ હિંદ આ નિઃશ્ચય ન સ્વીકારે ત્યાં સુધી કુદરત લેને જાક્ષીઆનવાળા બાગ જેવા વધુ તમાચાથી શિક્ષણ આપવાની પોતાની દયાળુ ફરજ કદાપિ ન ચુકે. દરેક ચીજ—અને ખાસ કરીને ઉત્કાન્તિ—ક્રિમત બચાઈ વગર પ્રાપ્ત થતી નથી. અને ઓડવાયશે તો બિચારા 'નિમિત્ત'—ખૂણના રૂપ હોય છે. એમને માથે અપયશ દોળીને શિક્ષા તો કુદરત માતા જ કરતી હોય છે અને તે પણ જાહેરને જોટલી અને જેવી શિક્ષા મટે છે તેટલી જ અને તેવી જ.

લાંબા કાળ સુધી સત્તા ભોગવવા પામેલી વ્યાપારી વૃત્તિનો અસ્તકાળ અને મજુરીનો ઉદયકાળ શરૂ થઇ ચક્રીય છે. સંલગ્ન છે ઇ. સ. ૧૮૨૩ ની

આસપાસમાં એ અસ્તોદ્યતું સમૂહ સ્વરૂપે જોવા બાહ્યતત્ત્વજ્ઞાની, ચોક્ષિ, વ્યાપારી અને મનુષ્ય 'સહકાર' ની આવશ્યકતામાં મૂકાય અને ધીમે ધીમે દુનિયાની નૂતન સુદૃઢ વ્યવસ્થા—'સહકાર' ના ધોરણ પર—સ્થાવી થઈ શકે. તે દરમિયાનમાં થતી 'સહકાર' ની વાતો 'કાં-તો' 'પાખંડ'માંથી અને 'કાં-તો' ગુલામીના સંસ્કારમાંથી જ ઉદ્ભવતી સહમંજવી, 'નીતિ' પણ 'આવશ્યકતા' જ ચીજને એવી લાગે છે.

રાહેરમાં દાખલ થવા ઇચ્છતો આંધળો, રાહેરના ગઢની હીવાલ પર હાથ ફેરવતો ફેરવતો ચાલ્યા કરે છે પરંતુ દરવાજો આવતાં ચળને વશ થાય છે અને વહુળવામાં દરવાજો વટાવી ભૂથ છે. એના ભ્રમણનો અંત કદાપિ ન આવે. હિંદી લોકનાયકો સ્વાર્થ, ધર્મ અને કાયરપણાની 'ચળ'ને ધરીબર 'ના' કહેવાનું ડહાપણ શિખરો !

આ લેખ ગત દીપોત્સવી પ્રસંગે 'હિંદુસ્થાન' પત્રદ્વારા પ્રગટ થયેલ છે; તે પછીના પાંચ માસમાં લેખની ચાર આવૃત્તિઓની ૧૭૦૦૦ પ્રતો નીકળવા પામી છે અને હિંદી તથા મરાઠી ભાષામાં લેખનાં ભાષાન્તર થવા લાગ્યાં છે. વળી એની સુધારાવધારા સાથેની અગ્રેષ્ઠ આવૃત્તિ—દળદાર પુસ્તક આકારમાં—બહાર પડવાની છે. આ પુસ્તક સૂત્ર રૂપે લખાયેલું હોય એકાન્તમાં મનનપૂર્વક ગંભીરતાથી વાંચવા ભલામણ છે અને તે વાંચ્યા બાદ 'મહાવીર કહેતા હવા' નામનું એ જ ક્ષમથી લખાયેલું ન્હાનું પુસ્તક વાંચી જવા ભલામણ છે. એમાં શ્રેષ્ઠ માનસશાસ્ત્રી, તત્ત્વજ્ઞાની તેમજ રાજદ્વારીનાં સૂત્રો જોવામાં આવશે.

વાચકે આ પુસ્તકમાંનું કોઈ છદ્ડું છવાયું વાક્ય પકડી લઈ લેખકને આશય કલ્પવાની ઉતાવળ કરવી નહિ. પુસ્તકનું દરેક વાક્ય બીજા દરેક વાક્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે; છદ્ડું દેખાતું વાક્ય પણ આખા પુસ્તકદ્વારા આગળે પાડેલી 'ભાવના' (Concept) અથવા 'વાદ' (System) નું એક અંગ છે, કે જે અંગ સરીક્ષી છદ્ડું પાડતાં નિર્જીવ બને છે. મહારો ખરો આશય સહમંજવા માટે પાઠકગણે આ સૂચના લક્ષમાં રાખવી જોઈએ છે.

વા. મો. શાહ.

(૧) માનસ શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ રાજતંત્ર.

૧. જે પ્રજા શક્તિ અને લડાયક વૃત્તિ ગુમાવી બેસે છે તે પ્રજામાં બડબડવાની પ્રકૃતિ-ખાસ કરીને ઉત્થાન, આત્મભોગ અને સક્રિયતાના દરેક આબ્હાન રહામે બડબડવાની પ્રકૃતિ-અવસ્થા સ્થાન પામે છે.

૨. કોઈ પણ દેશને બળથી કે કળથી જીત્યા પછી હમેશને માટે અને વિનાશુશીળતા પોતાના તાબામાં રાખવા ઇચ્છનાર પ્રજાએ તે દેશની પ્રજાને (અ) નિઃશક્તિ કરી બાકુતી પોલીસ વડે 'સુરક્ષિતપણું' આપવું અને (આ) મેળસોખનાં સાધનો તથા (ઈ) તર્કવાદનો પ્રચાર કરવો; એટલે જીતાયલી પ્રજા રહેલાઈથી (અ) મુડદાલ અને માયું ઉચકવાની (આ) વૃત્તિ કે (ઈ) શક્તિ વગરની બની જશે.

૩. એવી પ્રજાને શહેરી જીવન, સુરક્ષિત જીવંદગી, ખીનસરતી વફાદારી, માનચાંદ અને ધનનો લોભ તથા કોઈ પણ રીતે—પેટ ધસીને પછુ—જીવતરને એ વર્ષ વધુ ટકાવી રાખવાની વૃત્તિ: આ સર્વ અતિપ્રિય થઈ પડે છે.

૪. મનુષ્યમાત્રમાં વિનિર્ગીણ અથવા જયપિપાસા (Will-to-Power) એજા યા વધતા પ્રમાણમાં રહેલી જ છે. સખળો પુરુષ પોતાના ક્ષેત્ર બહાર વિજય મેળવવામાં તે શક્તિનો ઉપયોગ કરી, પ્રસન્ન થાય છે; નબળો પુરુષ પોતાના ઘરમાં-ધણે ભાગે પત્ની કે બચ્ચાઓપર-બખાજા કહાડી પોતાની અંદર રહેલી વિનિર્ગીણતાને તૃપ્ત કરે છે. જીતાયલી અને નિઃશક્તિ પ્રજામાં એકમ ન હોવાનું અને વિવિધ નેતાઓ વચ્ચે (માત્ર મતભેદ નહિ પણ) વિરોધ અને કલહ હોવાનું આ જ કારણ છે. જે વિનિર્ગીણ વૃત્તિ

માગે છે ત્હેને સંતોષવા એક નેતા બીજા નેતાના વિચારો, સલાહો અને કૃત્યો સહામે બખાળા કહાડવા-થુંક ઉડાડવા-વાગ્યુદ્ધ કરવા કુટી પડે છે. એ ક્રિયાને અશક્ત પ્રજાનો મ્હોટો ભાગ 'દેશસેવાનું કાર્ય' માને છે! અને એ ક્રિયા કરનાર પોતાની વિનિગીધાના વિકૃત સ્વરૂપને સંતોષવા ઉપરાંત અશક્ત પ્રજા તરફથી ધન્યવાદ અને કવચિત્ ધનલાભ પણ મેળવી પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે!

૫. શક્તિહીનતાના આ તબક્કામાં વળી એ નૈયાયિકો (logicians) અને ધારાશાસ્ત્રીઓ (lawyers)ની સંખ્યા વધવા પામે તો સહમજબુ' કે એ પ્રજાનો સમૂળ વિધ્વંસ બહુ જ નજીકમાં છે. બુદ્ધિવાદ એકાગ્રતાનો શત્રુ છે, અને કોઈ પણ કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ માટે એકાગ્રતા અનિવાર્ય છે. બુદ્ધિવાદ મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિને શિથિલ બનાવે છે અને ઇચ્છાશક્તિ (will power)ને મંદ કરી નાંખે છે.

૬. એવી પ્રજા પર રાજ કરનાર પ્રજા એ વિદેશી હોય તો ત્હેણે જરા પણ ભય રાખવાની જરૂર નથી: ફક્ત અવારનવાર બુદ્ધિવાદના પરપોટા ઉત્પન્ન કરવાની કાળજી રાખવાથી તે પોતાનો સૂર્ય અચળ તપતો રાખી શકશે.

૭. દરેક જીવતી પ્રજા ક્રિયાશીલ-ગતિશીલ જ હોય. આ માર્ગ સારો ને તે માર્ગ નરસો, આ જોખમભર્યો અને પેલો જોખમરહીત, ઇત્યાદિ વિચારોની ચર્ચામાં જ વર્ષો અને દાયકાઓ વ્યતીત કરનાર પ્રજા 'જીવતી પ્રજા' ગણાય જ નહિ. દરેક જીવન-શક્તિ ધરાવતો મનુષ્ય જોખમમાં જ 'મજા' માને છે અને સુરક્ષિત જાંદગીમાં 'શરમ' માને છે. વળી, જોખમ વગરનું કોઈ પણ કાર્ય આ દુનિયામાં હેજ નહિ. હિંદના પૂર્વકાળનાં દેશી રાજાઓ ધાર્યું હોત તો બહારવટીઆ વર્ગનું નિકંદન કહાડી શક્યાં હોત; પરંતુ તેઓની હયાતી પ્રજાને ખડતલ, સ્વાવલંબી અને લડાયક બની રહેવામાં મદદગાર થશે એ જૂના આશયથી ત્હેમણે બહાર-

બીજા વર્ગનું નિકળ કહાડવાનો સંકલ્પ કદાપિ કોઈ ન હોતો. ઉલટું, ધણી વખતે એ વર્ગમાંના વીરોત્તું બહુમાન કર્યું હતું.

૮. તર્કશાસ્ત્રી કે સમર્થ ધારાશાસ્ત્રી નહિ પણ 'ધરણ શક્તિનો પુઆરો' જ પ્રજાનો નેતા થવાને યોગ્ય ગણાય. એવો પુરુષ નેતૃત્વ માંગતો નથી, ઈચ્છતો નથી, તેમ ત્હેને નેતૃત્વ આપવામાં આવે એવી રાહ પણ જોતો નથી. તે પોતાની શક્તિના એક યા ખીજા પ્રકાર વડે આપોઆપ નેતૃત્વ લેખે છે. પ્રકૃતિથી જ નેતા (a leader by instinct) હોય એવો પુરુષ હમેશા 'આપખુદ' જ હોય, અને ઇશ્વર પણ 'આપખુદ' જ છે! એ આપખુદી અર્થાત્નો વિષય નથી. આપખુદી શક્તિનો વિષય છે અને સમર્થનો તે જન્મસિદ્ધ હક્ક છે; અને બુદ્ધિનો અને ધારાશાસ્ત્રીઓનો જન્મહક્ક ત્હેના રહામે બડાડવાનો, ન્યાય અને નીતિ શાસ્ત્રની કલમો વડે ચુંથણાં ચુંથવાનો, ધૂળ ઉડાડવાનો કે થુંક ઉડાડવાનો છે. પરન્તુ એક સમર્થ નેતા પોતાની આધ્યાત્મિક શક્તિના અનેક પ્રવાહો પૈકીના એકાદ પ્રવાહને જૂટો મૂકી તે વડે વિરોધી દળના બકવાદને પણ અટકાવી શકે છે.

૯. એવા એક પ્રખર અને સહજ નેતાને આપણે—અગવડ ખાતર—'મહાત્મા' શબ્દથી ઓળખાવીશું. દરેક મહાત્મા સમુદ્ર જોડેલો 'ઉંડો' અને ગિરિના જોડેલો 'ઉંચો' તથા તેવાજ કંઈક હૃદયવાળો, અલ્પ બોલનારો, 'ખુલાસા' કરવાની પ્રકૃતિ વગરનો, મનુષ્ય પ્રકૃતિને રહમભૂ દરેક પગલાનું પરિણામ અગાઉથી કલ્પી ચીનના ધડનારો, ચીનના મનમાં જ રાખી પ્રજા સમક્ષ જૂઠું જ પ્રોચામ રજુ કરી ઇચ્છિત પરિણામ ઉપજાવવામાં કુશળ હોય. દરેક કૃષ્ણ, દરેક મહાવીર, દરેક નેપોલીયન, દરેક રીવાઝ, દરેક ચીનીન આવા પ્રકારના મહાત્માઓ હોય—ગુપ્તદષ્ટા (mystic) હોય.

૧૦. એક 'મહાત્મા'ને જો પ્રજાનો સહકાર મેળવવા માટે પોતાની મોજનાના ગુપ્ત ભેદ પ્રજા સમક્ષ બહાર કરવાની ફરજ

પ્રક્ટી હોય તો તે યોજના કોઈ કાળે સફલ થવા પામે જ નહિ-
 લોકોનો સમૂહ એક વાત સ્વેચ્છાથી પામે તે પહેલાં તો પ્રતિપક્ષ
 આપી યોજનાનો વિનાશ કરી શકે. જે અનુભવ મનમાં સરખૂણું
 અર્ધા પ્રેરી શકે તે જ ‘મહાત્મા’ ગણાય, અને ચુપકાથી તથા
 પૂર્ણ વિશ્વાસથી એક મહાત્માની આજ્ઞાને અનુસરનાર પ્રજા જ
 પ્રજાત્વ જાળવી શકે કે આગળ વધી શકે.

૧૧. કઈ પ્રજા બડે અને કઈ પ્રજા સ્થાપ્યે ઝુકવાનું છે, તથા
 ધન, બુદ્ધિવૈભવ, આત્મભોગનો ગુસ્સો ઇત્યાદિ કયાં અને કેવી
 સ્થિતિનાં શસ્ત્રો સહિત ઝુકવાનું છે તેનો ખ્યાલ એક મહાત્મા
 કોઈ પણ યુદ્ધ આરંભ્યા પહેલાં ધરાવતો હોવો જ જોઈએ; એટલું જ
 નહિ પણ નેપોલીઅનની માફક અમુક ક્રમે, અમુક કાળે, અમુક
 પરિણામે જીવાની તે ખાતરી રાખી શકે.

૧૨. એક ‘મહાત્મા’ ની હર કોઈ મહાન પ્રવૃત્તિ, તેનાં
 તાત્કાલિક પરિણામોને નહિ પણ અંતીમ પરિણામને દૃષ્ટિ સમક્ષ
 રાખીને જ કરાય. બણી વખતે તે એમ પણ કરે કે પોતે જે પ્રજાને
 જયવંતી કે સ્વતંત્ર કરવા ઇચ્છતો હોય તે પ્રજાના સમૂહને રૂચતું જ
 કોઈ તત્વ પકડીને તે પાછળ પ્રજાને દોરવી મુશ્કેલ સ્થિતિમાં લાવી
 મૂકે-ઈશિદાં પૂર્વક લાવી મૂકે, કે જેથી સંક્રામણમાં આવેલી તે
 પ્રજામાં દ્વૈય અને આક્રમણ શક્તિ ‘પ્રકટી’ નીકળે, અને પછી
 એ શક્તિઓ-અને નહિ કે કોઈ એક નેતા-તે પ્રજાને ઇષ્ટ લક્ષ્યે
 પહોંચાડે.

૧૩. મહત્તા અને ગુપ્તતા સાથે જ ચાલે છે. મહાન ઇશ્વર
 મનુષ્યને જન્મ આપે છે પણ તેને માથે શું શું વીતશે અને તે
 કપ્પારે મરશે એ વાતો ગુપ્ત રાખીને જ જન્મ આપે છે અને
 જન્મ આપ્યા પછી પણ એ જાણતોનું જ્ઞાન તેનાથી છુપાવતા
 મોજી સંપે છે. આ ગુપ્તતા પોતાના હિત માટે નથી પણ
 મનુષ્યના હિત માટે છે. મરવાનાં સમયની મનુષ્યને ખબર હોત તે

મરણ પહેલાં જ સુદક્ષિણ બની જાત! ઇશ્વર અને રાજા અને
પ્રજાનાયક (મહાત્મા) ત્રણેને એકસરખું કામ બજાવવાનું હોવાથી
તેઓ સર્વ ગુણપણે જ કામ કરે છે.

૧૪. નેતૃત્વની ઉંચામાં ઉંચી ભાવના કૃષ્ણના પાત્રમાં
પ્રાચીન શક્તિશાલી હિંદીઓએ સમાવી હતી. ઇશ્વરપણું (ઐશ્વર્ય)
ત્રેવીસ પુરુષોમાં અવતર્યું હતું, પણ પરમ ઐશ્વર્ય તો એક
કૃષ્ણમાં જ અવતર્યું હતું. ત્રેવીસને ‘અર્ધાવતાર’ (PARTIAL
Incarnation) મનાવ્યા હતા, જ્યારે કૃષ્ણને ‘પૂર્ણાવતાર’
(PERFECT Incarnation—Superman) મનાવ્યા હતા. અને
કૃષ્ણનું ચિત્ર તેઓએ કેવું આલેખ્યું હતું? તે ઘણું યોગ્ય
બોલતો, મંદમંદ હસતો, પુરુષો તેમજ સ્ત્રીઓ અને રાજદારીઓ
તેમજ ગ્રામ્યજનોમાં લોકપ્રિય હતો, પોતાના ચાલવામાં—બોલવામાં—
હસવામાં પણ શક્તિની કૂદાકૂદોને છૂપાવતો, બે વિરોધી પક્ષોમાં
પોતાને ‘પૂજ્ય’ બનાવી શકતો, બન્નેને સલાહ આપતો—ઉશ્કેરતો—
મુદ્દમાં ઉતારતો, જે પક્ષને હોતેલો જોવા પોતે ખુશી હતો તે જ
પક્ષના અભિમન્યુ જોવા બહાદુર બાળકને એકલા લડવાની
સ્થિતિમાં લાવી મૂકી તહેનું મૃત્યુ કરાવી એ રીતે પણ એના
વડીલોમાં નવું ચૈતન્ય ફાંસવાની ‘કળા’ અજમાવી જાણતો,
પોતાની નિરાશાઓ—વિદ્વેનો—મુશ્કેલીઓને પોતાના જ બીતરમાં
છુપાવી જાહેરમાં તો બાલકના જ મંદ હાશ્યથી વિચરતો,
સારથી, ગુરૂ, રાજા, જોવાળ એ સર્વ વિવિધ રૂપોમાં એકસરખો
જાણતો અને છેવટે પોતાનું ‘વિરાટ સ્વરૂપ’ પ્રકટ કરી અનુનને
ચહેંકાવતો! કોઈ પણ દેશના અતિ મુશ્કેલ સમયમાં નેતા કે
મહાત્મા થનારે ઉક્ત કૃષ્ણની ભાવનાને જ પૂર્ણપણે જાણ્યો, નહિ કે
સમાધિની. ફરી ફરીને કહીશ કે બીજમ સંયોગમાં કૃષ્ણની—અને
માત્ર કૃષ્ણની—ભાવના જ કારગત થઈ શકે, બીજા એકે નહિ.
(અને ધ્યાનમાં રહે કે કૃષ્ણ જડવાદી ન હતો, એકે આત્મવાદી—
અધ્યાત્મી—હતો.)

૧૫. દુનિયાને 'ક્રિયા' અર્થાત્ છે, બુદ્ધિ માત્ર ક્રિયાનો 'અર્થ' કરે છે.' એક નેતાની ક્રિયાને દોષિત કરાવનાર મ્હોટામાં મ્હોટા બુદ્ધિશાળી પુરુષ કરતાં બૂલબરેલી રીતે પણ અખર ક્રિયા પ્રેરતો નેતા દેશને વધારે ઉપકારી થઈ પડે...કોઈપણ ક્રિયા એવી નથી કે જેનો 'અર્થ' કરનારા' તેને સારું તેમજ બુરું વિશેષણ ન લગાડી શકે: એ જોતાં બુદ્ધિને તમામ ક્રિયા દોષિત જ જણાય; અને જો દોષિતને વર્ણ્ય ગણવાના ન્યાયને અનુસરવામાં આવે તો કોઈપણ કૃત્ય સંભવિત રહે નહિ, જીંદગી જ અશક્ય થઈ પડે. વળી આખી પ્રજા કોઈ એક માર્ગને 'પસંદ કરે' એવું કોઈ કાળે બન્યું નથી અને બનશે પણ નહિ.

૧૬. વૈરની વસ્તુલાત* અને યુદ્ધ એ બે સંબંધી ઇચ્છા જ બહેને ન હોય તે કાં તો જનવર હોય અગર દેવ હોય (જે કે તેઓ પણ યુદ્ધ વગર રહી શક્યા નથી.) જે મનુષ્યમાં તે ઇચ્છા ન હોય તે વિકૃત, ખસી કરાયેલો નરદેહ સહમજવો. એવાઓને ખાઇ જવાનો બીજી પ્રજાને જન્મસિદ્ધ હક છે. આ હકને લખ્યો નીતિશાસ્ત્રો નાબુદ કરી શક્યાં નથી!.....ખસી કરાયેલા પુરુષમાં નથી હોતી મરદની મરદાઈ કે નથી હોઈ શકતી ઓરતની કામગીરી. તે અસ્વાભાવિક, અવિશ્વસનીય, અદર્શનીય, તુચ્છ અને પાખંડી બને છે.

* વૈર લેવાની કે યુદ્ધની લાવનામાં સ્થામા પક્ષને ઇલા કરવાની ક્રિયા અવશ્ય સમાયલી છે એમ કહેનારા અર્ધદંબ છે. એથી ઉલટું, પ્રખર શક્તિ ધરાવતા ક્ષત્રીઓએ હિંદ ઉપર ઉપરાજાપરી ચઢાઈ લાવતા મુસલમાનોને હરાવીને પણ જરા કચાઈ હતા, અને કેટલાક શક્તિશાલીઓ તો શત્રુને મુશ્કેલ સમયમાં મદદગાર થયા છે. ઉપકારથી શત્રુને શરમી દો કરવો એ પણ શક્તિમાનોની વૈર લેવાની રીતોમાંની એક છે. વસ્તુતઃ શક્તિમાન અને અશક્તનાં નીતિસૂત્રો સિલ્લ હોય છે અને સિલ્લ જ હોવાં એકબે. દયા, ક્ષમા, ઉપકાર-પરા રૂપમાં તે-માત્ર ઉલટાઈ જતી શક્તિવાળાનો જ 'ધર્મ' હોઈ શકે. ધર્મનાં અણુકરણ ન હોય: પ્રકૃતિ અને પરિસ્થિતિઓ મુજબ ધર્મ પડાય છે.

૧૭. યુદ્ધ ધણી પ્રકારનાં હોય છે: (૧) offensive-આક્રમણ, (૨) defensive-અચાવ, (૩) non-co-operation-પ્રતિપક્ષીયી અસહકાર, (૪) Prayer, પ્રતિપક્ષી પાસે દયા થાયવી તે. જેવા એક પ્રજાના સંજ્ઞેઓ, તેવા પ્રકારનું યુદ્ધ એક 'મહાત્મા' થાય. તે નેતા એક તુચ્છ દૃશ્ય છે કે જે હમેશાં છેલ્લા પ્રકારના યુદ્ધથી જ સંતુષ્ટ રહે છે અને જરા પણ આગળ વધવાના વિચાર માત્રથી કંપે છે. જોખમ કે ભય કે પીડાના ડરથી આવશ્યક યગલાંને સુલ્લવી રાખનાર નેતા જ પ્રજાનાં ખરેખરો શત્રુ થઈ પડે.

૧૮. એક ત્રાસના લોગ બનવું એ એક વાત છે, અને એક ત્રાસનું વર્ણન સાંભળવું અને ત્હેના પર સારી-ખોટી ટીકા કરવી એ બીજી વાત છે. નિર્બંધકારો, વક્તાઓ, રાજદ્વારી ધાંધળ કરનારાઓ પોતાના દેશીઓ ઉપર ગુજરાયલા ભયંકરમાં ભયંકર ત્રાસનાં વર્ણનોમાં એક નાટક જેવો રસ લઈ શકે, અને બહુ તો 'ખિચારા નાહક માર્યા ગયા' એમ કહી ઈન્દ્ર ઉપર અપમાનનો ઉમેરો કરી શકે; માત્ર 'મહાત્મા' જ દાઢી શકે અને ઇન્દ્ર પામનાર જેટલી જ ચીવટાઈથી 'પ્રવૃત્તિમાન' થઈ શકે.

૧૯. અસહકાર કે સહકાર, યુદ્ધ કે સુલેહ: પ્રત્યેક માર્ગમાં ફાયદા તેમજ ગેરફાયદા બતાવી શકાય. પરંતુ પ્રવૃત્તિની જરૂર વખતે ફાયદા-ગેરફાયદાની ચર્ચામાં વખત અને શક્તિ ગુમાવનાર પ્રજા જેવી આત્મભ્રષ્ટા પ્રજા બીજી કોઈ ન હોઈ શકે. એક 'મહાત્મા'એ એક માર્ગ નિર્ણીત કર્યા પછી સમસ્ત પ્રજાએ લશ્કરી ડીસીપ્લીનથી ત્હેનું અનુસરણ કરવું જ જોઈએ. યુદ્ધ-વાદનાં પૂતળાં ટીકા કરતાં જ રહેવાનાં, પણ દોરાયલી લીટી કરતાં ખોટી લીટી દોરી બતાવવાની શક્તિ તેઓમાં હોઈ શકે જ નહિ.*

* કલ્પના કરો કે, પાંચ પુત્રની માતા પર બલાત્કાર કરવાનો ચત્ત કરનાર રાક્ષસ તેઓને તેણીના હાથ-પગ પકડી રાખી એ રીતે પોતાની પાછળ વૃત્તિ તુમ કરવામાં મદદગાર થવા કરમાવે છે, અને કરમાન સ્વીકારવામાં આવશે તો બચી જાય અને નહિ તો શિક્ષા આપવાનું જણાવે છે. પાંચમો એક

૨૦. 'અમાણિકતા' એ મહોટામાં મહોટી નીતિ છે. ધોળે દિવસે ધાડ પાડનારા બ્હારવટીઆ, દેશસેવાના ઉજળા બ્હાનને આગળ કરી પોતાના વ્યાપાર કે મેકટીસને ખીલવતા વ્યાપારીઓ, વકીલો, પત્રકારો કરતાં હળવર ગણ્યા વધારે પ્રતિષ્ઠિત ગણ્યાના જોઈએ, કારણ કે તેઓ વધારે અમાણિક છે.

૨૧. એક 'મહાત્મા'ના અમુક પગલાથી દેશની પ્રગતીય મહાસભાની કબ્જ ખોદાશે અગર દેશને મળવાના હક્કો અટકી પડશે, એમ કહેનારને માત્ર એટલો જ જવાબ મળી શકે કે, મહાસભા કે હક્કો એ અમારું ધ્યેય ન હોઈ શકે. સ્વરાજ્ય કે પરરાજ્ય પણ અમારું ધ્યેય ન હોઈ શકે. મનુષ્યત્વ-મરદાનગી-આત્મિક સ્વાતંત્ર્ય (Muguanimity of soul) એજ અમારું ધ્યેય છે અને મહાસભા તેમજ તે દ્વારા થતી હક્કોની પ્રાપ્તિ એ સર્વ તો સાધન માત્ર છે. સાધન આ હોય કે તે હોય એમાં અમને હર્ષ-ખેદ ન હોઈ શકે. પણ સાધનને જાળવી રાખવાની અતિચિંતાથી સાધ્યને જોખમમાં નાખવું અમને ન પાલવે. મહાસભા કે હક્કો તો શું પણ ખુદ અમે અને અમારા અનુયાયીઓ કે શત્રુઓ તમામની કબ્જ ખોદાય કે સર્વને આગ લાગે તોમાં પણ અમને હર્ષ-શોક ન હોઈ શકે. કબ્જ અને આગ શબ્દથી કોઈ સભ્યને ડર લાગતો નથી, કોઈ આશક-માથુક ચમકતાં નથી, કોઈ બક્ત ધ્રુજતો નથી. એ સર્વને તો કબ્જ અને આગ ઇશ્વરસ્વરૂપ લાગે છે. તત્વજ્ઞાન શિખવે છે: 'ધર આજે ધર થાય,'—રે 'ધર બાળીને જ તીર્થ થાય'.....અને શું કબ્જ કે આગ એ 'ભય' સ્થાન

પુત્ર બક્ષીસના મોહથી માતાના પગ પકડી રાખે છે, બીજા શિક્ષાના ભયથી હાથ પકડે છે, ત્રીજા લાલચ અને ભય બન્નેને હસી કઢાડી અક્રિય ઉભો રહે છે અને માતાની ઇજ્જત લૂટનારને ગાળો દીધા કરે છે, ચોથા જે કાંઈ સાધન મળી આવ્યું તે વડે હુમલો કરી રાક્ષસના પંઝામાંથી માતાને છોડાવવા અને વૈર લેવા તત્પર થાય છે, અને પાંચમા ચોથા લાઇની 'ઉપદ્રતાઈ'થી નાખુશ થઈ રહેનેજ મારવા દોડે છે: આ પાંચ બાઈઓની માતાની કમનસીબીને કાંઈ પાર! આ પાંચ લાઈઓની પરીક્ષા દરેક વાચકે ચિંતપોતાના મનમાં કરી લેવી.

છે!—અનિષ્ટ તત્વ છે!..... અને વિશેષ : જો તે ખરેખર અનિષ્ટ—
નહિ ઇચ્છવા જોગ—તત્વ હોય તોપણ શું તે ટાળી શકાય એવું
તત્વ છે! શિખો ત્યારે કે જે ટાળી શકાય તેમ નથી તોને
'સદગુણ' બતાવી લેવામાં જ જીંદગીની 'મજાહ' અને વ્યવહાર-
પણું છે.

૨૨. અસાધારણ સમય અને સાધારણ સમયનાં નીતિ-
સૂત્રો ભિન્ન જ હોય. અસાધારણ સમયમાં સાધારણ સમયનાં નીતિ-
સૂત્રને વળગી રહેનાર વ્યક્તિઓ તે છોકરા જેવી છે કે જે માતાના
બોળામાંથી શિક્ષકના બોળામાં જવા ના કહી આક્રંદ કરે છે.
એને સદાકાળને માટે માતાનો પાપાળનારો હાથ જોઈએ છે!
શિક્ષકની લપડાકતો ભય એને, મૂછાળો થવા છતાં, માતાના
બોળામાં જ પડ્યો રહેવા પ્રેરે છે! શરમ છે તે દેશને કે જે દેશમાં
'મૂછાળા બાળક' થવામાં 'હાપણ' મનાય છે, જે દે એ જ દેશના
પૂર્વ કાળના અભિમન્યુ જેવા બાળકો મૂછાળા મરદોના મ્હોટા
સમૂહને હંફાવવામાં 'અમીરી રમત' માનતા!

૨૩. જ્યાં સુધી 'માલેકી' માત્રને અને સુખચેતનની લાલ-
સાને 'આગ' લગાડવાની 'મસ્તી' ન આવે ત્યાં સુધી કોઈપણ
મહાત્મારત કાર્ય નીપજવી શકાય જ નહિ. ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર
ઇચ્છતો દરેક મુસલમાન સુફી, હિંદુ વેદાંતી અને ખ્રિસ્તી મીસ્ટીક
એવી 'મસ્તી' દ્વારા જ સાક્ષાત્કાર પામી શક્યો છે. દરેક સાચા
આશક માશુકમાં એવી 'મસ્તી' હોય છે. દરેક શોધક, દરેક
વિજેતા, દરેક મહાન મુધારકમાં એવી મસ્તી પ્રકટી નીકળે છે.
'મસ્તી' વગરનાં મુઠ્ઠાં-તર્કવાદની જાળ કાંતનારી રાંડીરાંડો-
'મસ્તી'ને 'અનીતિ'—ઉઘાંઘળાપણું—મૂર્ખાઈ કહી માત્ર પોતાની
મૂર્ખાઈ જ પ્રકટ કરે છે.

૨૪. રાષ્ટ્ર, વસ્તુજ્ઞાન અને સમુદ્ર ત્રણે સમાન છે. સપાટી
પર અહોનિશ મોજાં ઉઠતાં હોય તો જ સમુદ્ર કહેવાય, જો કે

વળીએ સમૂહ શાન્તિ હોય છે. એ 'શાન્તિ'માંની શક્તિ એક પક્ષી એક વિચાર, ભાવના, નીતિ, કર્મમાન રૂપી મોજાં ફેંક્યા બેઠે અને અમુક પરિણામ ઉપજતી એ દરેક મોજાં એજ સમુદ્રમાં પાછું 'સમાઈ' જાય'. વળી સમુદ્રમાં અને માત્ર સમુદ્રમાં જ ભરતી અને ઓટ હોય છે. ભરતીની શક્તિ ઓટને જ આભારી છે. પણ ધ્યાનમાં રહે કે ભરતી તેમજ ઓટમાં 'ચતિ'નું તત્વ અવશ્ય હોય છે, સ્થિરતા નથી હોતી. વળી સમુદ્રમાં સૌદ અમૂલ્ય રત્નો છે તેમ હળાહળ વિષ પણ છે જ, કે જે વિષ ફેલ્યો અને દેવાને (પુણ્યપાપ અને મુખદુઃખની 'ભાવના' ના શુભામેને— 'માલેકા'ની ભાવનાના દાસોને) અસહ્ય અનિદ્ર સ્થિતિ લાગે છે પણ 'મહાદેવ'ને (પુણ્યવિશેષને) પાષ્ટિક તરવ થઈ પડે છે. રાષ્ટ્ર, તરવજાન અને સમુદ્ર ત્રણેની જાળમાં એમજ સ્વમગ્નું.

૨૫. પ્રતિપક્ષની પણ 'મહતા'પૂર્ણ ક્રિયાને તે પ્રશંસવી જ નહિએ; અને સ્વપક્ષની 'તુચ્છતા'ભરી ક્રિયાને વિચારવી નહિએ. પ્રતિપક્ષના સખ્તમાં સખ્ત આક્રમણથી જેટલું તુચ્છતા નથી થતું તેટલું સ્વપક્ષમાંના મૂર્ખા-નિયંત્રકાર-સ્વચાર્યા-સ્વર્માણુ અને લાલચુ જ્ઞાનોની 'તુચ્છતા'થી અવશ્ય થાય છે. એવાઓ તરફ આંખમીં-આમણાં કર્યા એ દેશદ્રોહ છે. ખરું યુદ્ધ એ પ્રત્યક્ષ વચ્ચે નહિ, પણ એ પ્રકૃતિઓ વચ્ચે હોય છે: 'મહતાપૂર્ણ' (maha) અને તુચ્છ (ignoble) એવી એ પ્રકૃતિઓ વચ્ચે હોય છે અને એવું યુદ્ધ જો નિર્દોષ આનંદપૂર્વક અને આખર સુધી લડવામાં આવે તો તેથી બન્ને પક્ષનું હિત જ થાય છે; મહતાપૂર્ણ પક્ષ વધારે મહતાપૂર્ણ અને છે અને તુચ્છ પક્ષ મહતાનો સ્વેપ જામે છે. ખરું યુદ્ધ વલોણાની ક્રિયા જેવું છે: વલોણામાં જો કે એ સ્ત્રીઓ સદામ-સદામી ઉભી હોય છે પરંતુ બન્નેની ક્રિયાને પરિણામે દહીંનું માખણ બને છે, કે જે વડે બન્ને પક્ષ તાકાદવાન બને છે. આમ જતાં યુદ્ધ નામ પર જ જમ્યાં ત્યાં તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે અને કારણો અનેક છે. કોઈ યુદ્ધ કરવાના હક્કનો ધબકારો લાગે

એઠેલી વ્યક્તિ તમામ દુનિયાને યુદ્ધમાં અનીતિ અને પાપ જ મનવેઃ એમાં જ એની મહાન પ્રાપ્તિઓ જળવાવી રાખવાની ચાવી છે માટે; કોઈ પોતાના પ્રકૃતિજન્ય પ્રમાદને લીધે દરેક ઉત્થાન પ્રસંગને ગાળો દેઃ એમાં જ એની માનેલી સહીસલામતી છે માટે. સાચા વીરોએ બન્ને પ્રકારના 'પાપ'ની આશી રોચતા રહેવું જોઈએ.

૨૬. 'એક દરદી દરદ છતાં દસ વર્ષ જીવવા પામ્યો માટે દસ વર્ષ પછીના એક વર્ષમાં નહિ જ મરે' એમ દલીલ કરનાર ખરેખર મૂર્ખ છે. દસ વર્ષ દરમિયાન ખવાઈ ગયેલા ફેફસાવાળો માણસ, જે તાકીદે અને રામચાણુ ધલાજ ન થાય તો, અડવાડી-આમાં પણ મરે. ગુલામીના દરદનું પણ એમજ રદમજનું. પ્રતિક્ષણ ગુલામીની બેડી સખ્ત અને વધુ સખ્ત થતી જાય, ગુલામીની ભાવના લોદીના દરેકે દરેક અણુમાં ભળતી જાય, ઉત્થાનની ઇચ્છાની છેલ્લી ચીજુગારી યુગ્ગાધ જાય. જે તખીએ દરદી પ્રજાને પોતાના ઉપચારથી પચાસ વર્ષ જીવતી રાખી એ તખીએ અભિમાન લેવાનું કારણ નથી: પચાસ વર્ષ સુધીમાં પણ દરદ ન મટાડી શક્યો એ તો એની નિર્મોહ્યતા છે અને હવે તે દરદી એવી છેલ્લી સ્થિતિએ છે કે પહેલા તખીબના ઉપચાર વડે એને જીવતો રાખવાની આશા કરવી એ માત્ર દરદીનું મૃત્યુ નીપજવવાના ગુના સમાન છે. (પચાસ વર્ષ સુધી ગમે તેવા ગમાર તખીબના હાથમાં રહેવા છતાં પ્રજા જીવતી રહી શકી એ તો એ પ્રજાની પૂર્વજ સંપ્રદાયથી તાકાદનું પરિણામ છે.)

૨૭. સચ્ચુરી સચ્ચુરીમાં ભેદ છે. કોઈ નક્કી કરેલી પ્રવૃત્તિની વધારેમાં વધારે સફલતા ખાતર અસુક મુદત માટે થોભી જવું એ ખરી સચ્ચુરી છે-ડહાપણ છે. કાંઈ પણ ક્રિયા (action) વગર માત્ર આશામાં ને બરોંસામાં બેસી રહેવું એને 'સચ્ચુરી' કહેનારા માત્ર પોતાના દુર્ગુણને સુંદર નામ આપે છે. દરેક સદગુણને 'પડછાયો' હોય છે: વિકૃતિ, ભ્રષ્ટ સ્વરૂપ હોય છે.

૨૮. એક ન્હાની પ્રબળ બહેન પ્રબળ પર રાજ કરવું હોય તો તેણે તાબાના દેશમાં અહીં તહીં 'શણુગારાયલા દાસ' જોડવવા જ પડે અને એમને ઉપરી સત્તા તરફ બીનશરતી વફાદારી તથા પોતાના હાથ નીચેની પ્રબળ તરફ જીલ્લમ એ બે પાઠ યુક્તિથી શિખવવા પડે. એ રીતે, ઉપરી સત્તા પોતાની પ્રબળતા બળવા વખતે તેમજ બહારના શત્રુની ચુકાદા વખતે પોતાનું રક્ષણ સફાર્થી કરી શકે. આ 'શણુગારાયલા દાસો' ઉપરી સત્તાના પ્રતાપે જ પોતે સ્વપ્ને પણ આશા ન રાખી હોય એવી સાચબી ભોગવવા યામતા હોઈ એના તરફ વફાદાર રહે અને વફાદારીના યત્નમાં સારી પ્રબળને હોમે. એ સર્વ એને માટે 'નીતિ' જ છે, પરંતુ પ્રબળની નીતિ પોતાની રક્ષા અને ઉત્ક્રાન્તિના સિદ્ધાંતોમાં હોવી જોઈએ.

૨૯. નિર્દોષ આશયવાળી વ્યક્તિ પણ રાજસેવા સ્વીકારવાને પરિણામે પોતાનું અસલ દૃષ્ટિબિંદુ ગુમાવી જ બેસે. રાજકર્તા અને પ્રબળનાં દૃષ્ટિકોણ બિન્ન જ હોય છે તેથી જ્યારે એક નિર્દોષ આશયવાળી વ્યક્તિ રાજસેવામાં પ્રથમ જોડાય છે ત્યારે પહેલાં તો પોતાની આસપાસના અમલદારોના કથન અને કાર્ય સ્હામે ચૂંટીડાય છે, પછી ધણાઓની સ્હામે પોતે એકલો કાંઈ કરી શકે તેમ નથી એ ખ્યાલથી સહન કરતાં શિખે છે, અને તે પછી એ જ ચીજોને પોતે પસંદ કરે છે. આ પ્રમાણે, તે બાળુવા પણ ન પામે તેવી રીતે, ત્હેની બુદ્ધિ અમુક ચીજે ચૂંટી જાય છે, જેથી બીજા ચીજા ત્હેને ખોટા અને અસહ્ય લાગે છે.....રાજકર્તા વિદેશી કામમાંથી આવતા 'અમલદાર' કરતાં આવે. સ્વદેશી અમલદાર એકંદરે દેશને વધારે નુકસાનકારક થઈ પડે, કારણ કે એની બુદ્ધિ પેલાના જેવી સ્વતંત્ર નથી અને તેથી પેલાની માફક પરિસ્થિતિઓને અનુકુળ થવા જેટલી 'મહત્તા' ત્હેનામાં હોતી નથી. બુદ્ધિની પરતંત્રતા એક દેશી 'અમલદાર'ને દેશનો દુશ્મન બનાવે છે તેમજ બુદ્ધિની સ્વતંત્રતા એક 'વિચારક' અને 'તત્ત્વવેત્તા'ને-

તે ગમે તેવા ઉચ્ચ વક્તા હોય તોપણ—રાજા જુના બાવડોના સાચા ગુનેગાર બનાવે છે. તે છતાં, આશ્ચર્ય છે કે, પાશ્ચાત્ય જાડવાદ-પરાયણ રાજ્યો હમેશાં વિચારક અને તત્ત્વવેત્તાથી ‘ભય’ પામતા રહ્યા છે!... અને એ માનસિક વળાણના પડવા તરીકે વિચારકો અને તત્ત્વવેત્તાઓ હમેશાં રાજા અને રાજપુરોહિતો તરફ શંકાની નજરથી જુએ છે !

૩૦. જૂના લાંડનના લેકોકે સરકાર એમાંથી એક ‘હવનની ગંદી રીતો’ છોડવાની ફરિયાદાકિત ધરાવતા નથી એમ જાહેરે કુદરતે જ્યુ’ ત્યારે નેણીએ પાતે જ આખા લાંડનને આગ લગાડી દીધી ! એ આગ લગાડનાર કોઈ ગાય કૌંફ-કોઈ રાજદ્રોહી-ન હતો ! અને તે છતાં દેશવિદેશમાં જ્યાં પણ કોઈ ધૂણી દેખાય છે ત્યાં ગાય કૌંફ જૂપાયલો હોવાની ગંધ હાલના રાજપુરોહિતો આવે છે ! અરેખર આજના રાજપુરોહિતોનાં નસકોરાં જ ગંધાત ગયા છે ! તેથી જ તેઓ H. G. Wells, Bernard Shaw, Richard Pahl, Auro Bindo Ghose, Ravindranath Tagore, Gandhi એમાંના કોઈની નૈસર્ગિક ‘સુગંધ’ સહન કરી શકતા નથી. ગરીબ બીચારા ‘દરદી’ઓ !

૩૧. જાર જુદે હાલે મુખ્યો અને કૈસર નાસી જૂટયો એવા જમાનામાં પણ રાજાઓ અને મહારાજાઓ મુકુટની ‘બ્રમાજી’ માંથી જૂટી શકતા નથી એના જેવું બીજું આશ્ચર્ય કયું હોઈ શકે ? સૈકાઓ થયાં મુકુટ પહેર્યા છતાં અને સાયન્સ તથા મેટા શીઝીકસના વિવિધ અખતરોએ થઈ જ્યાં છતાં હજી સુધી મુકુટધારીઓ કે એમના સલાહકારો ‘મુકુટ’નો ‘અર્થ’ શોધી શક્યા નહિ અને દુનિયાની સહીસલામતી તો દૂર રહી પણ પોતાની સહીસલામતી સામાં રહેલી છે એ પણ ‘શોધી’ શક્યા નહિ એ જ આશ્ચર્ય છે ! પ્રાચીન હિંદના મુકુટધારીઓ કાંઈ અમરથા જ પોતાને નમગ તત્ત્વવેત્તાઓથી ઘેરાયલા નહોતા રાખતા ! આજે તમામ રાજ્યો અને મહારાજાઓ ‘સભામર્જી’ મરી કાંઈ ઉરતાં

“ખેલાડી”ના હાથમાં “રમકડા”-“ગુલામમાગી”-અન્યા છે. આજે મશ્ત અને લાભ કાઢી ખાંદે છે, અને જોખમદારી કાંઈ જોગવે છે ! દુનિયાની આ ‘હિંધી’ મનિ અત્યંત જાણનાક છે અને કુદરત તે સ્થિતિ હવે વધુ વખત ચાલવા ન શકે નહિ.

૩૨. મનુષ્યકલનિતે એ ભાગમાં જોઈ ચી શકાય : “રાગ્નમાગી” અને “ગુલામમાગી”. રાગ્નમાગી રોમન શહેનશાહતને જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ પર રાજ કરવાનું ફીટ ન લાગ્યું ત્યારે એક સદવારે જ્હાણ લંકારી વિદાયગીરી લીધી—અંગ્રેજોના મુખેથી “હામે ચાલ્યા જાઓ” અગર “હામે ચાલી રહીને પણ અમને સ્વરાજ્ય આપો” એવી પ્રાર્થના સાંભળવા એવું નહિ, તેમજ લૂટ કે ત્રાસ કરવાની તુચ્છ વૃત્તિના પણ દાસ મન્ય નહિ. રોમન પ્રકૃતિ જે “ગુલામ-માગી” હોત તો ઇંગ્લેન્ડને છોડવ. પહેલાં એને તારાજ કરું હોત x x x x રોમન જ્હાણના મદ દેખાતા “અંધ થયા ત્યાં સુધી અંગ્રેજો સમુદ્ર કિનારે ઉભા રહી રીલગીર સ્થેરે જોતા જ રહ્યા અને એ બધા અને બહુવાન રક્ષકો સિવાય હવે અમારું શું થશે ?” એમ કહી રહ્યા. પરંતુ ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે રોમનો સિવાય પણ અંગ્રેજો જીવી શક્યા એટલું જ નહિ પણ લગભગ તમામ પૃથ્વી જીતી શક્યા ! અંગ્રેજોને કાંઈ તુકેસાન થયું હોય તો તે એક જ : તેઓ એટલા “મૂલકણા” થયા કે પૂર્વનો પોતાનો જ ઇતિહાસ ભૂલી ગયા !

૩૩. જૂદી જૂદી પ્રજાઓની લાયકાતનો મુકાબલો કરનારનાં જાણનાં ખોટાં હોય છે. જે દેશમાં લોકો લગભગ નાગા ફરે છે, “સુધરેલા” દેશના શ્રેષ્ઠ પહેલવાનને “શેક હેન્ડ” કરતાં જ ચીસ પડાવી શકે છે, પોતાનો ન્યાય પોતે મેળવી શકે છે, જમીનના માલિક થવામાં અકુદરતીપણું સહમજે છે, મેમાનગીરી તેમજ વૈરની વસુલાતમાં એકા છે, સવાસો વર્ષના આશુખ્ય દરમિયાન ક્વચિત્ આવતી ખીસારીની ટકર જીલી શકે છે અને બહુ તો ઝાડ-પાંદાથી પોતે જ પોતાની સારવાર કરી શકે છે, તે દેશ યુરોપ—

અમેરિકા કરતાં એણે 'લાયક' કે સુખી છે એમ કહેનારની દ્રષ્ટિ ખાલી પડશે. જે પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજા 'સુધારો' દાખલ કરવા છતાં 'ભય અને રમત' (Danger and Play) દ્વારા જ જીંદગી નિર્વાહવાની પ્રકૃતિ જાળવી રહી હતી, તે ગ્રીક પ્રજા કરતાં સુ-આજની કોઈ પ્રજા વધારે 'મહત્તા'નો દાવો કરી શકે તેમ છે. આજની યોગ્યતાનો પાયો શ્રમ કે ભયથી બચતા રહી 'સહીસલામતી' ભોગવાય એ હેતુથી થતી પ્રાપ્તિઓ પર ચલાયલો છે અને તેથી તુચ્છ પ્રપંચ એ એનો ગુપ્ત મંત્ર છે. એમાં 'મરદાનગી', 'મહત્તા', 'ઐશ્વર્ય', 'આનંદ' એમાંનું કશું નથી. ફાલ 'સુધારો'!

૩૪. દરદમેશ લગાઈ લડનારા લોકો પણ આજે લગાઈને 'પાપ' મનાવે છે અને ખાસ કારણસર લગાઈ એક 'કડવી ફરજ' કે 'જરૂરીઆત' અને છે એમ કહી પોતાનો 'બચાવ' પોતે જ કરી લે છે. જો કે તેઓ તો બીજાઓ લગાઈને પાપ માને એમાં જ પોતાની આત્મા સ્થિતિ (કે જે લગાઈઓદ્વારા જ મેળવી હતી) ની સહીસલામતી હોવાના કારણથી એમ બોલે છે, તો પણ એમના એ કથનમાંએ-તેઓ ન જાણે તેમ-સત્ય 'રૂપાયલું' છે. જે કાળે લગાઈ મરદોની માફક થતી તે કાળે કોઈ ધર્મે લગાઈને 'પાપ' મનાવી નહોતી: આજે તો રાંડની માફક ખૂણે બરાઈને કે આંકા-શમાં સહીસલામત જગાએ રહીને જોળા ફેંકાય છે કે શખ્દોની જાળથી દુનિયાને જમણામાં નાખી જીત મેળવાય છે; તેથી એકે પક્ષની શક્તિની ખીલવટ થતી નથી;-માત્ર 'પગારદાર' 'ગુલામો'ની મ્હોટા પ્રમાણમાં 'કતલ' જ થાય છે, અને કતલ એ અજેપર પાપ જ છે. એ 'પાપ'ને અટકાવવા ખાતર કુદરત એક એવી લગાઈ મોકલવાની તૈયારીમાં જ છે કે જહેને પરિણામે લગાઈ પોતેજ અશક્તિતા અને કતલના પ્રેમીઓની જીવિ પોતેજ તેઓની કતલ કરાવી 'શાન્ત થશે.'

૩૫. આજકાલ વિશેષણોની કાંઈ કિંમત રહી નથી! આજે 'ગાય' (Bull) પોતાને 'સિંહ' (Lion) કહેવાય છે! અને

કાઈ એ બાબત વિરોધ કરતું નથી! ખરેખર સિંહ તો તે છે કે જે પોતે જ મારેલા શિકાર ખાય છે, બીજાઓને હથીઆરબૂત બનાવી શિકાર કરતો નથી. અને શિકાર પણ ત્યારે જ કરે છે કે જ્યારે ખરેખરી ભૂખ લાગી હોય, અન્યથા એક વેદું પણ રહેતી બાબુએથી ચાલ્યા જવામાં સહીસલામત જ હોય. સિંહ તાજા માંસનો જ ભોક્તા હોય છે, મુઠ્ઠાં ચુંથતો નથી અને ‘સંગ્રહી’ રાખવાની વૃત્તિ તો હેનામાં હોતી જ નથી. વળી જ્યારે તે શિકાર આરોગવા બેસે છે ત્યારે આસપાસ ગીધાદિ પક્ષીઓ નિડરપણે ટાળે મળે છે અને સિંહ તેમના તરફ ટુકડા ફેંકી હસે છે! સિંહના શિકારથી બીજા પ્રાણીઓ—પારકાઓનો—ઉદરનિર્વાહ થાય છે અને એમ થવામાં સિંહનો ‘આનંદ’ હોય છે. એવા સિંહને શિકારનો પણ ‘અધિકાર’ છે—અને માત્ર સિંહને જ એ અધિકાર હોઈ શકે. x x x ‘નુચ્છ’ અને નિંદનીય તો શિયાળ છે કે જે પોતાના જાના ઉદર માટે મોટા હાથીના શરીરની તુણા રાખે છે અને હાથીને પ્રપંચ વડે કીચડમાં દોરી જઈ લાંબા સમય સુધી એને ખાધા કરે છે.

૩૬. જ્યાં સુધી દુનિયા સર્વદેશીય પ્રજાસત્તાક (Universal Republic) રાજ્યપદ્ધતિ દાખલ ન કરી શકે ત્યાં સુધી દુનિયામાં લડાઈના નામે કતલ તેમજ પ્રપંચ ચાલ્યા જ કરે. જે દેશમાં અત્ર ન પાકતું હોય તેણે અત્ર માટે બીજા દેશોની ગરજ કરવી પડે, વ્યાપાર દ્વારા અત્ર મેળવવાનું હમેશાં માટે શક્ય ન બન્યાય તેથી અત્ર ઉત્પન્ન કરતા દેશ પર ‘માલેકા’ મેળવવાની ઇચ્છા કરવી પડે, અને માલેકા મેળવવા માટે દરેક પ્રપંચ પણ કરવા પડે: અનેક બીજા પ્રજાને મિત્ર બનાવવી પડે, મિત્રનું બળ વધી ન જાય એવી સાવચેતી પણ રાખવી પડે, વધતા જતા બળવાળા મિત્ર રહામે શઙ્ક પણ ઉભા કરવા પડે, ઇલાદિ ઇલાદિ. સમસ્ત દુનિયાનું એક પ્રજાસત્તાક રાજ્ય જ આ બધી સેતાનીઓનો અંત લાવી શકે અને દરેક દેશને તેની જરૂરીઆતો, વખર સુધે

અને વચર પ્રપંચે, ગ્રહેશ્વી આપી સર્વ દેશોને માટે મનુષ્ય જાતિની ઉત્ક્રાન્તિના માર્ગ શોધવામાં જ રોકાયેલા રહેવાનું શક્ય બનાવી શકે. તેમ ન થાય ત્યાં સુધી અલ્પ સંવૃદ્ધિવાળા અને અજ્ઞાની ઉત્પત્તિ વગરના દેશો આપી દુનિયાની શાન્તિને ભયરૂપ જ રહેવાનાં. સંભવ છે કે પ્રવતઓની 'જરૂરીઆત' ધ્યાનમાં રાખીને જ કુદરતે વિસ્તીર્ણ દેશોમાં ઉદારતા, સતોષ અને પ્રમાદના ગુણો મૂક્યા હોય છે અને ન્દાના દેશોમાં એથી ઉસટા ગુણો મૂક્યા હોય છે ! કુદરત રાહ જુએ છે કે માણસ આ બે 'મેદો' ઉપર 'પૂલ' કંપારે બાંધે છે?—'ન્દાના' 'મેદો' એવી 'કલ્પના' (Concept) જ જેમાં ટકી શકતી નથી એવું એક 'મજાંગ કુંડાળું' કંપારે 'રચી' શકે છે ?

૩૭. 'જર, જમીન અને જોર'—મુડી, જમીનની માલેકી, સ્ત્રીની માલેકી—એ ત્રણ દુનિયાના સવળા અનર્થોનાં મૂળ છે, એ જ સંસારબ્રમણનાં 'કારણ' છે. એ જ મનુષ્યને જડવાદ અને અજ્ઞાન સાથે બાંધી રાખનાર અને મુક્તિમાં જતાં રોકનાર તત્ત્વો છે, એમ હવેરો વર્ષથી હિંદુ ધર્મ કહેતો આવ્યો છે, પરંતુ હાં તો હિંદની ગરમ હવાથી ઉત્પન્ન થતી પ્રમાદ દેશોને લીધે અથવા તો નિવૃત્તિ માર્ગના અભિ ઉપદેશને પરિણામે, હવેરો વર્ષનો સમય મળવા છતાં હિંદીએ એવી સમાજરચના રચાવી શક્યા નથી કે જેમાં જર, જમીન, જોરનો કંઈ મુદ્દલ રહેવા ન પામે. એ કામ કુદરતે જમીન કાલમેક્ષ અને રસિયન લેનીન માટે તો 'રિજર્વ' રાખ્યું નહિ હોય ?

૩૮. હાલની હિંદી તેમજ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ દુનિયાને સુખી કે મહતાપૂર્ણ બનાવવામાં નિષ્ફળ નીવડી ચૂકી છે. નૂતન સંસ્કૃતિ ઘડનારા કુશળ કલાબાજોની આજે અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે. નૂતન સંસ્કૃતિની રૂપરેખા નક્કી થાય તો જ શિક્ષણ પદ્ધતિ નક્કી થઈ શકે. સંસ્કૃતિ ઘડનારે પૂર્વ અને પશ્ચિમના ભૂત તેમજ વર્તમાનનાં ચિત્ર દષ્ટિ સમક્ષ રાખીને હેમાંથી બિંબિયું ચિત્ર

આજેખવું જોઈશે. આપું ચિત્ર દોરનાર પાસે સમ્પૂર્ણ નિશ્ચિત સ્થિતિ અને સમ્પૂર્ણ એકાન્ત એ બે સગવડો અવશ્ય જોઈએ.

૩૯. શિક્ષણ કોણ, કયા વિષયનું, કેઈ પ્રકૃતિના વિદ્યાર્થીને આપે, એ મુદ્દાપર ખાસ લક્ષ આપવું જોઈશે. અમુક પ્રકૃતિના શિક્ષકને એ એકજ પ્રકૃતિના વિદ્યાર્થીઓ સોંપવા જોઈશે અને કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને તહેની પોતાની પ્રકૃતિથી જૂદી જાતનું શિક્ષણ નહિ લેવા દેવું જોઈએ. ગાવું-વગાડવું, દોડવું, હસવું, સખ્તમાં સખ્ત દરીદ્રાઈ કરવી એ ચીજો દરેક શાળામાં અવશ્ય હોવી જોઈએ.

૪૦. તદમે કહો છો કે રેડીઓ હિંદના આર્થિક પ્રગતિને ઉદ્દેશ લાવે છે; છું ઉમેરું છું કે રેડીઓ દેશનો આત્માત્મિક અર્થ શિખવે છે. હિંદનો પ્રાચીન અને ઈંગ્લંડનો અવાંચીન ઇતિહાસ કહે છે કે દુનિયામાં વણકર પ્રજા સરસાઈ ભોગવે છે; અને સમર્થ જાની કુખીરનું જીવન કહે છે કે સાળનો વફાદાર આત્મિક અદ્યતો સાક્ષાત્કાર પામી શકે છે.

(૨) અંગ્રેજ સરકાર અને હિંદી અસહકાર.

૧. સૌથીપહેલાં એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે, અંગ્રેજોએ હિંદ, આયર્લેન્ડ, રસિયા, ટર્કી, અને ખુદ કહેવાતા મિત્ર એલ્બાનિયા પ્રત્યે ચલાવેલા વર્તનમાં કોઈ ‘મોટું’ કે ‘ખુરું’ નથી. કોર્પોરેલીઝમ ઈંગ્લંડમાં રાજ્ય કરે છે અને કોર્પોરેલીઝમને સ્વરક્ષા માટે જરૂરનું દરેક વર્તન ચલાવવા હક્ક છે. ખીણું એ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે, ‘ન્યાય’ અને ‘ખીજતને માટે લડવું’, એ શબ્દો માત્ર પોકલ છે; દુનિયામાં કોઈ સ્થળે ન્યાય નથી અને કોઈ પ્રજા ખીજ પ્રજા માટે-પરમાર્થ માટે-લડતી જ નથી. મૂર્ખા-ઓના મ્હોંમાં સ્વાર્થીએ મુદ્દતી એ બે ભાવનાઓ મૂર્ખાઓના બોજે સ્વાર્થીને જીતી પુરત મરણ મામે છે, અને એ ભાવ-

નાઓ ઠગાયેલા મૂખાઓને ઝોર વધારે દુઃખી કરે છે; કારણ કે તેઓ ઠગાયા પછી પણ ન્યાયની આશામાં ને આશામાં વધુ મૂખાંધનાં કાર્યો કર્યાં કરે છે. અંગ્રેજ કે કોઈ પ્રભુ નહિ પણ ખોટું તત્વજ્ઞાન જ મનુષ્યને મારે છે. ઈંગ્લંડને હિંદ કે કોઈપણ દેશ ઉપર ત્રાસ વર્તાવવાનું 'મન થાય છે' એમ કંઈ છે જ નહિ, તેમ એના કોઈ પણ વર્તનથી ખીજા દેશને 'ત્રાસ' કે પીડા થાય છે એવું એને 'ભાન' પણ નથી. એમ તો ખુદ ઈંગ્લંડનો જ એક ભાગ (મુડીવાળાઓ) ઈંગ્લંડના જ ખીજા ભાગ (મગ્નુર વર્ગ) ને પીડા ઉપજાવે છે. વાત એટલી જ છે કે અમુક વ્યક્તિઓને દુનિયામાં જગ્યા હોય ત્યાંથી મુડી વધુને વધુ એકઠી કરવી છે અને એ મુડીની રક્ષા માટે રાજસત્તાની પણ એમને જરૂર છે. એ 'જરૂરીઆત' એમને કોઈના મિત્ર, કોઈના શત્રુ, કોઈના રક્ષક, કોઈના બક્ષક બનાવે છે.

૨. જહેને પૈસો એકઠો કરવો છે કે એકઠો કરેલો પૈસો ભાગવવો છે એને રાજસત્તા જોઈએ જ. મુડી અને રાજસત્તા, એ કારણથી જ, એકસંપીમાં જોડાય છે. ઈંગ્લંડનો મગ્નુર વર્ગ હવે આ રહસ્ય જાણી ગયો છે અને તેણે મુડી અને રાજસત્તા સ્થાને માથું ઉપાડ્યું છે.

૩. હિંદની હાલની સ્થિતિ કાંઈ હિંદી અમલદારોને આભારી નથી. ઈંગ્લંડમાં સત્તા ભાગવતો 'વલ્લિક વર્ગ' જ હિંદને અને આખી દુનિયાને પોતાના સ્વાર્થ માટે પંજવી રહ્યો છે. એ વલ્લિકે જ પીછાની શકે અને પહોંચી શકે.

૪. કોઈ પણ જાતની અરજો, વિનંતિઓ, કો-એસો, ઈરાવો, યોકારો અને દયાબનક આક્રંદોથી 'વલ્લિક' ને દયા ઉપજો જ નહિ. અને વલ્લિકની જાણ પણ એટલી વિસ્તૃત અને વિલક્ષણ હોય કે એનો જરા જોટલો પરિચય કરનાર ચમે તેવા ચેતતા નરને પણ એ જાણમાં ફસાયા સિવાય કશુંકો થાય જ નહિ. વેપોલીએને

ક્રાન્સને ઇંગ્લાંડથી વેગળા રહેવાનું ધણુએ કહેવા છતાં આખરે ક્રાન્સ પણ એ જાળમાં ફસાયું જ, જે કે ક્રાન્સ પ્રજાસત્તાક રાજ્ય છે. બહાદૂર રસિયાએ દોસ્તી સ્વીકારી તો તે પણ અંતે ફસાયું. વાલિયાએ અનેકવાર દોસ્તી કરી અને ફરી એની એ જ શરૂતા! અને શરૂતાની પણ હદ કરી. રસિયાપર નીચમાં નીચ આરોપો મૂકી આખી દુનિયાને હેની વિરોધી બનાવી હમેશને માટે કચડી મારવા સુધીનો ઘાટ ઘડાયો. અહીં સવાલ એ પ્રજાઓનો નથી; સવાલ છે વાલિયા અને ક્ષત્રિય વચ્ચેનો. ઇંગ્લાંડનો અમુક ભાગ કે જે ધનલોભી વણિક છે તે દરેક ક્ષત્રિય-વીરત્વવાળી-જાતિને ‘બનાવી’ પોતાનો હેતુ પાર પાડવા માંગે છે. હિંદમાં પણ એમ ક્યાં નથી બન્યું? બહાદૂર ગરાસી-આઓને વેવલા પણ કળાપાજ વાણીઆઓએ લૂટી પાવમાલ-નિઃસત્વ-ક્યાં છે એ કોણ નથી જાણતું? હમણાં પંજાબમાં જ પેલા ‘રંગારા’ એ જીલમ ગુબરો અને બીજા કોઈ પ્રાંતપર નહિ એનું કારણ પણ એ જ છે: પંજાબી વીરોએ (ક્ષિપ્ત લઘૈયાઓએ) પોતામાં તાકાદ હજી રહી છે એમ મહાયુધ્ધમાં પૈસાવાળાની મદદે જીતેને બતાવી આપ્યું હતું. (સંભવ છે કે ક્ષિપ્તોની તાકાદનો નાશ કરવાના હજી અનેક ઘાટ ઘડાવા પામે અને તે પણ ઘણે ભાગે તેઓ પોત-પોતામાં લડીને મરે એવી રીતે.) તાકાદ માત્ર પૈસાવાળામાં જ જોઈએ, કારણકે તાકાદ વડે પૈસાનું રક્ષણ કરવું છે; બીજા પાસે તાકાદ હોય તે પૈસાવાળાને બચાવ છે, અને બચ દૂર કરવાનો દરેકને જ-મસિધ્ધ હક્ક છે. ઇંગ્લાંડના મુડીવાળા કાં તો હજી જોઈએ તેટલા જાગ્યા નથી અગર તો તેઓને જોઈતા અનુકૂળ સંજોગો નથી, નહિતો કલમના એક જોદાથી હિંદના તમામ લડી શકે એવા મરદોને ગુલામ બનાવે અને તમામ પૈસાવાળાને બીજા માંગતા કરી શકે: અને એમ કરે તો તેઓ ‘ગેરવાજબી’ કરે છે એમ હું તો કહું નહિ. માણસ માત્ર પોતાનું પેટ ભરવા માટે બીજાનો ભક્ષ કરે છે જ. દયાળુ જૈનો પણ જમીનનું પેટ ફાડી અન્ન ઉપજાવી તે અન્નનાં જીવેનો ભક્ષ થું નથી

કરતા? નહાનાં રાજ્યોની 'દયા' માટે લડવા નીકળી પડેલા ચીલ્સન મહારાજની અમેરીકન પ્રજા શું અમેરિકાની મૂળપ્રજાનો વિધ્વંસ કર્યા વગર જ સ્વતંત્ર મહારાજ્ય આપી શકી હતી? એ મૂળપ્રજાએ ઈંગ્લંડથી નહાસી આવેલા દુઃખી અંગ્રેજો માથે સહકાર કર્યો હતો, એમનું સ્વાગત કર્યું હતું, સદાય આપી હતી, પણ એ સહકારનું જ પરિણામ એમના નિરવશેષ વિનાશમાં આવ્યું એમ ખુદ અમેરીકન વિચારક ઈર્વીંગ શુ' નથી કહી ગયો?

પ. આ સર્વ પરથી દિ દીઓએ કુદરતનું ખડું સ્વરૂપ સ્પષ્ટમજવાની દરકાર કરવી જોઈએ છે: નીતિવાદ અને ન્યાયવાદનાં પૂતળાં પૂજવાનું હમ્મય છોડી દેવું જોઈએ છે. કુદરતમાં જ્યાં જ્યાં વણિક ભાવના ખેલતી હોય ત્યાં જ્યાં તેનાથી અસહકાર જ કરવા જોઈએ અને એવા અસહકાર તો પહેલું પગથીઉં છે, આગળ જતાં વણિક ભાવનાને જ દાખી દેવી જોઈશે; તો જ 'સઘળાં' ઓ જીવી શકશે.

દ. તત્ત્વજ્ઞાની, યોદ્ધા, વ્યાપારી અને સેવક (અણધાર): એ ચાર વર્ગોથી સમાજભાવના નક્કી થઈ છે. એમાંનો પ્રાઇ વર્ગ સઘળી સત્તા બથાવી પંડે ત્યારે સમાજમાં ગેરવ્યવસ્થા, જીલ્મ, તુરંછતા થવા પામે. મનુષ્યે એક વખત તત્ત્વજ્ઞાનીની સત્તા સ્થાપવાનો અખતરો કર્યો હતો, એથી સંતોષ નહિ મળતાં યોદ્ધાની સત્તા સ્થાપવાનો અને તેથીએ સંતોષ નહિ મળતાં વ્યાપારીની સત્તા સ્થાપવાનો અખતરો કર્યો. એ અખતરોએ પૂર્વના સઘળા અખતરો કરતાં વિશેષ ભયાનક પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન કરી છે, તે જોઈ મનુષ્ય હવે સેવકની સત્તાનો અખતરો શરૂ કરવા લાગ્યો છે. પહેલા ત્રણે માફક આ અખતરો પ્રથમ માર્ગ અને પછી તુરંતમાં દુઃખદાયક જણાશે અને અંતે ચારેનો મુદ્દર યોગ યોજવા તરફ મનુષ્યનો બુદ્ધિ દોડશે. દરમ્યાનમાં વ્યાપારીની સર્વોપરી સત્તાની પૂર્ણિમા અને સેવકની સત્તાની શરૂઆત નજરે પડવા લાગી છે. આ કથનનો પુરાવો પાંચમી પ્રકરણ તરફ ઈંગ્લંડના વર્તનમાંથી

મળી આવશે. જે શિખ પ્રજાએ પોતાના દેશપર લાંબા વખતથી અન્યાય ચલાવતા અંગ્રેજોનાં બાળકો અને પત્નીઓને તહેમના શત્રુથી બચાવવામાં પોતાના પુત્રોની આહૂતી—અને તે પણ ખીનશરતે—આપી તે શિખ પ્રજાને ખીજે જ દિવસે અને વગર ગુન્હાએ નિઃશસ્ત્ર હાલતમાં ભૂટે હાલે મારવામાં અંગ્રેજ વ્યાપારીના ‘નોકરે’ ‘આનંદ’ અને ‘ગર્વ’ લીધો; અને તે કૃતક નિષ્કુરતા પ્રત્યે ઇંગ્લંડના ‘આલ્ફ્રેડ, કે, ક્ષનિય’ વર્ગે અવાજ સરખો પણ ન ઉઠાવ્યો એ જ સાબીત કરે છે કે તે વર્ગોની સત્તા હવે રહી નથી; અને ત્યાંના મજૂર પક્ષમાંના કેટલાકોએ થોડીધણી હોહા અવશ્ય કરી, એપરથી સાબીત થાય છે કે એ વર્ગનું ઉત્થાન થવા લાગ્યું છે. રાજદ્વારીઓ અને રાજપુરો માને કે ન માને, આખી દુનિયા અસંતુષ્ટ કામદાર વર્ગના પંજામાં ખસતી જાય છે અને ભયાનક વિપ્લવની આણીપર છે. બુદ્ધિ તેમજ પ્રેરણા શક્તિ બન્ને કહે છે કે વ્યાપારે કરેલા સત્તાના દુરુપયોગના પડખા તરીકે આખી દુનિયામાં અને ખાસ કરીને ઇંગ્લંડમાં અણુધડ મજૂરીની સંપૂર્ણ સત્તા ૧૮૨૭ ની લગભગમાં જન્મશે અને પરિણામે ત્યાં ભયંકર અંધાધુધી, કાપાકાપી, મોંઘવારી અને અકથ્ય ત્રાસ થવા પામશે. * આ પરિણામનાં ધણાં કારણો છે અને તેમાંનાં કેટલાંક તો ધણાં દૂરનાં કારણો છે. મહાન નૃપો-લીઅન તરફ ચલાવેલા વર્તનના, રસિયા તરફ ચલાવવામાં આવતા વર્તનના, હિંદના લોકોપર ચલાવવામાં આવતા વર્તનના પડખા રૂપ એ પરિણામ નિર્માયલું હોય તો એમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ નથી; પરંતુ ઇંગ્લંડનો મદમસ્ત મુડીવાળો તેવી કટપનાને પણ હશી કહાડવાનો અને ચેતવાનો પ્રસંગ પણ ગુમાવવાનો જ.

૭. ધનલોભી વણિક મોજશોખનાં સાધનોની અને તર્કવાદની જાળ ફેલાવી છે; તે જાળથી સદંતર દુર રહેવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે. આ જમાનાનું યુદ્ધ એક તરફ વણિક અને ખીજ

* વાંચો “અમૃતલાલ રોડનું અઠવાડિયું” તથા “Political Gita”, લેખક: વા. મો. શાહ.

તરફ ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ તથા શુદ્ર વચ્ચે છે. એ ત્રણે વર્ગે અર્થાત્ લઽવૈયાઓ, સાધુઓ, વિદ્વાનો અને તત્વજ્ઞાનીઓ, તથા મનુરોએ (૧) પોતાપોતાનું 'પોતાપણું' ફરીથી પ્રાપ્ત કરવું જોઈશે, અને (૨) વણિક ભાવનાને દાખી દેવાને એકસ'થી કરવી જોઈશે. એ ત્રણે વર્ગની 'પ્રકૃતિ' માં ખડતલપણું અને મોજશોખનાં સાધનોથી દૂર રહેવાપણું હતું, તે પાછું મેળવવું જોઈશે. લઽવૈયો કાઈ દિવસ પૈસા તો શું પણ શરીરનીયે દરકાર કરતો નહિ; સાધુ અને તત્વજ્ઞાની પૈસા અને શરીર તો શું પણ દુનિયાને પણ 'માયા' રૂપ માનતા અને કોડોપતિ વણિકને પોતાના નાગા પગ આગળ નમાવતા; મનુરો કામ વખતે કામમાં જ મરત રહી તે દ્વારા મજલા ચાર-આઠ આનાના પૈસાથી છાસ-રોટલો ખાઈ મહોટા બાદશાહની માફક ફરતા, નાચતા અને જીંદગીને એક 'નિરંતર લગ્ન' માફક માણતા: તહેમને કોઈને તો પૈસો એકઠો કરવાની ઇચ્છા સરખીય થતી નહિ. આ ત્રણે વર્ગ એક બાબતમાં-પૈસાની બેદર-કારીની બાબતમાં-એકસરખા હતા. તહેમણે વિષ્ટા તરીકે ગણી કહાડેલો પૈસો વણિકે એકઠો કરી ગંદકીનો ઇગિરો લીધો. તેથી છેવટે વણિકનું મગજ ધણું જ ગંદું, મલીન, તુચ્છ (void of magnanimity) થઈ ગયું.

૮. આજે ગાંધીજીનો અસહકાર વ્યાપારી જમનાદાસને નથી ગમતો તથા કુટલાએ મહોટા વકીલો (જેઓ વાણીના 'વ્યાપાર'થી શ્રીમંત બન્યા છે) તહેનો પ્રતિરોધ કરવા બહાર પડ્યા છે, એ સ્વાભાવિક છે. સામાન્ય ગણ અસહકારની તરફેણમાં છે એ પણ સ્વાભાવિક છે. વ્યાપારીઓ અને વકીલોને 'ઉપદેશ' આપવો નકામો છે: જેથી તહેમના કોઠારને હરકત થાય તે વાત તેઓ રાજીખુશીથી સ્વીકારે એ ભાગ્યે જ બની શકે. હિંદપર શત્રુની ચડાઇ આવે છે એમ જાણારે કહેવામાં આવતું તે વખતે જો ખરેખર જ ચડાઇ આવી હોત તો-એટલે કે કોઈપણ જાતની લડાઇ પ્રસંગે-એમના કોઠાર આપોઆપ છૂટાત તે જખ મારીને સહન થાત હિંદીઓ! રહમજે કે તહમસે દુખતું કારણ કોઈ

મનવિશેષ નથી, પણ વર્ણવિશેષ છે : લક્ષ્મીના સ્વામી થઈ એટલાએ જ તહમારા ખરા શત્રુ છે. જો એમ નહોત તો, મીલવાળાએ તહમારા સ્વદેશી હોવા છતાં તહમારા ઉત્થાનના ખરા પ્રસંગે તેઓ જ તહમને બેવડા ને ત્રેવડા લૂટવા કેમ લાગ્યા ? અને એ જ કારણ છે કે આંધીજી રેંડીઆની હિમાયત કરવાની જરૂરીઆતમાં મૂકાયા : બાકી એમને કાંઈ જડ સાંચા પર દ્રેષ હોઈ શકે નહિ.

૯. ‘વિદેશથી મોંઘી કિમતે ચીજો આવે છે માટે અમારે મોંઘી વેચવી પડે છે’ એમ કહી મુડીવાળાએ અર્ધસત્યથી પ્રબળને ઠગે છે. સુખઘની જમીન શું વિદેશથી આવતી હતી કે જોથી વીસ કે પચાસ ગણા ભાવ વધારી ગરીબ તો શું પણ મધ્યમ સ્થિતિના લોકોને માટે પણ સુખઘને વસવાટ લગભગ અશક્ય બનાવી દીધો ? લડાઈ વખતે વિદેશી માલ લાવવાની અગવડ થઈ પડી તે વખતે સ્વદેશી માલ બનાવવાનો કારખાનાં ખોલવામાં-એ અનિશ્ચિત પ્રયોગમાં-નાણાં રોકવા મુડીવાળાએ તૈયાર ન થયા, પણ ભળતી જ કંપનીઓ સ્થાપી મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગનાં નાણાંથી સદા ખેલી પોતે વધુ માલદાર બન્યા અને ગરીબોને રોવરાવ્યા એ વાત શું એમ સાબીત કરવાને બસ નથી કે મુડી-વાળાએને દેશની કે પોલીટીક્સની કાંઈ દરકાર નથી-માત્ર નાણાં વધારવાની જ દરકાર છે ? આંધીજી, તીલક, લજપતરાય કે કોઈ પણ દેશનાયકની કોઈપણ મહાન યોજનાને ક્યે દિવસે સ્વીકારીને કોડોની રકમ નાણાંવાળાઓએ એમને એમની યોજનાની સફલતા માટે અર્પણ કરી ? બસ, એ ચોક્કસ છે કે, મ્હોટા પેટેવાળા ‘વાણીયા’-ને દેશની કે દુનિયાની કાંઈ પરવાહ છે જ નહિ, હોય પણ નહિ, અને એમને જીવવા માટે બીજાઓએ મરવું જ જોઈએ. બીજાઓને જો મરવું પસંદ ન હોય તો એમના ભોગે જીવનારાઓને નિર્બળ કરવા કટિબદ્ધ થવું જ જોઈએ; અને તે કામ આલણ, ક્ષત્રિય અને શૂદ્રોની એકસા પીથી જ બની શકે, અન્યથા નહિ. એટલા

માટે તમામ દુનિયાએ મુકીવાળા સાથે અસહકાર કરવો જ જોઈએ
અગર યુધ્ધયાષ ગુલામી અને બૂખમરામાં મરવું જોઈએ.

૧૦. સરકારી રકુલોનો અસહકાર ‘બલુલા’ઓને ખટકે છે !
અને કેમ ન ખટકે ! વિદ્વાનો કાઠો વિદ્વામાં જ સુખ નથી રહમ-
જતો શું ? (૧) એક કહે છે : ‘બલુતરથી જ દેશનાયકો પાક્યા છે
માટે બલુતર બંધ કરવાથી તો ઊલટું નુકસાન છે.’ હું એમને
કહીશ કે, “બલુતર તો લાખો માણસ લે છે, છતાં પાંચ-દશ જ
દેશનાયક પાક્યા એ શું બતાવે છે ? બલુતરથી નહિ પણ લીધેલા
બલુતરને ઓકી કહાડવાથી જ તેઓ ખરા દેશભક્ત બન્યા હતા;
અને શું બલુતરથી દેશોદ્ધારક થવાની દલીલ સાચી છે ? સર્વી-
આને બચાવમાં બચાવ ગુલામીમાંથી છોડાવનાર કયો ‘વિદ્વાન’
હતો ? શું એક ખેડુતના અબલુ છોકરાને સર્વીયાનું સ્વાતંત્ર્ય
આભારી નથી ? ક્રાન્સની જોન ઓફ આર્ડ શું અબલુ ગામડી-
અણુ નહોતી ? નેપોલીઅન કેટલું બાણ્યો હતો ? શીવાજી કઈ
પાઠશાળામાં ગયો હતો ? બસ કરો, તહમારા નિર્માલ્ય બનાવતા
તર્કવાદની ખોટી શેખાઈથી બસ કરો ! એ બલુતરે જ તહમને-તહમે
જાણો પણ નહિ એવી રીતે-દેશદ્રોહી બનાવ્યા છે.”

(૨) બીજો કહે છે : ‘પ્રથમ અમને પ્રજાકીય રકુલો સ્થાપી
આપો, પછી સરકારી શાળાઓનો ત્યાગ કરાવજો.’ આ દલીલ જ
અમારા દેશને મળતી કેળવણીની નાલાયકી પુરવાર કરવાને પુરતી
છે; કારણ કે એ દલીલ કેળવાયલાઓ તરફથી આવી છે. હું જરા
એમને પૂછું કે “તહમે માતાના પેટે જન્મ લીધો તે વખતે
માતા, પિતા કે ઈશ્વર કોઈ સાથે શરત કરી હતી કે પ્રથમ દુધ
ઉત્પન્ન કરો અને પછી અમને દુનિયામાં મોકલો ?” જન્મ પછી
ત્રીજે દિવસે માતાના સ્તનમાં દુધ આવ્યું હશે. ‘જરૂરીઆત
દરેક ચીજને એથી લાભે છે.’ પણ તહમે શું કહ્યું ? ‘પ્રથમ
અમને રકુલો આપો ?’ કોણ આપે ? કોને આપે ? શું ગાંધીજી
કોઈ વિદેશી વિજેતા છે કે જે તહમારા ઉપર રાજ કરવા માટે

તહમને પ્રસન્ન કરવા સાફ સ્કૂલો આપે? શું તહમે અને તે એક દેશના નથી? શું તહમારું બન્નેનું હિત બેનું નથી? શું એક માણસ બન્નેના કહેડાની જરૂરીઆત કદાપિ પૂરી શકે—અને તે પણ તહમારા જેવા બહેલાઓના વિરોધ સ્થામે? તહમને એમ બોલતાં શા માટે પેટમાં દુઃખે છે કે “આવો, ગાંધીજી! જે આપત્ કાળમાં પણ વિદેશી કે સ્વદેશી શિક્ષણ વગર મુદત ચલાવી લેતું અશક્ય ન હોય તો તહમે અને અમે બેગા મળી સ્વદેશી શિક્ષણ માટે પ્રબંધ રચીએ”?

એક તરફથી સરકારી પોલીસ લોકોને કહે છે કે ‘જાઓ તહમારા ગાંધીને બોલાવો, તે તહમારી રક્ષા કરશે; અમે તો કોઈ તહમારું ખૂન કરશે તોપણ જે રક્ષા માટે તહમારા પર ટેક્ષના રૂપમાં કિંમત લઈએ છીએ તે રક્ષા પણ નહિ આપીએ,’ અને બીજી તરફથી અમારા બાળ્યાગણ્યા ‘આગેવાનો’ (!) કહે છે કે, ‘ગાંધીજીએ અનંતકાલ શાળાઓ આપ્યા દેશમાં પૂરી પાડવી નેહએ’: નેહાં આ બન્નેના જવાબની સામ્યતા! સરકારને પ્રબલો પૈસો વેરાં અને લોન અને વ્યાપારી તરફથી દ્વારા આવો છે અને દુનિયાને કહેતું છે એમ કે હિંદ મરનો હતો એને અમે બચાવ્યો છે,—છતાં પોલીસની મદદ હિંદી શહેરીઓને પણ બચાવવામાં આપવાના અખાડા કરે છે અને એ જ પોલીસ વડે પંજાબના હિંદીઓનાં ખૂન તો કરી શકાય છે; અને હિંદી આગેવાનો હિંદી શિક્ષણ માટે નેહતાં સાધન ઉભા કરવાની એવી જ રીતે ના કહી અલગ રહે છે, જે કે એ જ હિંદીઓ પાસે તેઓ પોતાને પૂજવે છે અને લોકપ્રિયતાના સાધનથી વક્રીલાત કે વ્યાપારમાં માલદાર બને છે. આ સરકાર અને (એનું) શિક્ષણ પામેલા) આ હિંદી મવાલ આગેવાનો સાથે સહકાર કરવો શું ઈષ્ટ છે?

(૩) ત્રીજો કહે છે: “સરકારી શાળાઓ બંધ થશે તેથી સરકાર આપણી પાસેથી વેરા લઈ તહેમાંનો જે ભાગ કેળવણી આપતા પાછળ ખર્ચે છે તે ભાગ તહેને બચશે. શા માટે સરકાર

તરફથી પાછી મળતી રકમ આપણે ગુમાવવી જોઈએ!” આવા આવા પ્રશ્નો માત્ર સડેલા મગજ અને મગજને સડાવી દેનાર કેળવણી જ પુરવાર કરે છે. બહેલાઓનો મ્હોટો ભાગ મૂળ વસ્તુને જોવાની શક્તિ વગરનો અને ઉપલક્ષીઆ તર્કવાદમાં ભટકનારો થઈ ગયો છે એ જ આ પ્રશ્નોથી સાબીત થાય છે. પ્રથમ તો તેઓ અસહકારના આ ફરમાનનો મૂળ હેતુ જ શોધી શક્યા નથી; અને દરેક હેતુ ખુલા સ્વરૂપમાં કહી શકાય પણ નહિ; કારણ કે ઘણી ચોખ્ખવટ કરવા જતાં ગમે તેવા નિર્દોષ હેતુને પણ ભ્રષ્ટ આશય લગાડી હીલચાલને દાખી દેવાની ‘કળા’ વાળી સરકાર અસહકારને શરૂમાં જ મારી નાખે. કાં તો દેશમાં એવા બહેલાઓ હોય તે સાઈ, કે જે બહેલાઓ મિત્ર તેમજ શત્રુ તરફની સલાહના મૂળ હેતુને બુદ્ધિથી સ્પર્શી શકે અને ખુલાસા પૂછી સલાહકારને કંદેડી સ્થિતિમાં મૂકી આખા દેશની બાજુ બગાડવા જેવું ન કરે; અગર તો દેશ આખો અભણ હોય તે સાઈ, કે જેથી અભણ માણસો તર્કવિતર્ક ન કરતાં ત્હેમને મારે સંગીન આત્મભોગ આપી શકનારની પાછળ દંડ ચક્રાનથી ચાલે. આ અર્ધદગ્ધ, બહેલા તરીકેનું અભિમાન ધરાવવા છતાં ઉંડી બુદ્ધિ વગરના અને અંગ્રેજોએ શિખવેલા બકવાદને દેશની પાયમાલીનું કારણ બનાવનારા બહેલાઓ તો ખરેખર એક તુચ્છ દર્શ્ય છે—કહેા કે અસહ્ય ગંદકી છે. એમના આ ત્રીજા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવાને બદલે આપણે તેવો જ પ્રશ્ન ત્હેમને પૂછીશું: “એક ધુતારો મ્હોટો દમામથી સુબધ શહેરમાં આવી વસ્યો છે અને એક પ્રસિદ્ધ ડક્ટર, હકીમ કે વૈદરાજ તરીકે ભયંકરમાં ભયંકર દરદો એક દિવસમાં મટાડવાની શક્તિનો દાવો કરી એક દિવસની દવાના સો રૂપિયા લે છે. ત્હેમે ત્હેને રૂ. ૧૦૦ ભરી દવા લઈ આવ્યા છો અને એક ડોઝ પીધા પછી ત્હેમને વિષ જેવી અસર થવા લાગી છે. હવે ત્હેમે બીજા ડોઝ ફેંકી દઈ વિષ આપનારને શિક્ષા કરવા ઇચ્છશો કે રૂ. ૧૦૦ ખર્ચી ચુકાયા છે એટલા જ ખાતર બીજો ડોઝ પણ લીધા જ કરશો અને સ્મશાનમાં જશો?” કેળવણી

ખાતાના રૂપીઆ શા માટે જતા કરવા એ પ્રશ્ન જ વણીક પ્રકૃતિ
 બતાવે છે; આલ્મણ, ક્ષત્રિય કે શૂદ્રને તો એવો પ્રશ્ન થવા જ ન
 પામે. અંગ્રેજ કેળવણી વગર કયો દેશ મરી ગયો અને અંગ્રેજ
 કેળવણી વડે અંગ્રેજે સિવાય બીજી કઈ પ્રજા તરી ગઈ તે કોઈ
 બતાવી શકશે? અને દલીલ ખાતર ક્ષણભર માની લ્યો કે અંગ્રેજ
 કેળવણી સારી છે અને લેવી જ જોઈએ, તો હું પૂછીશ કે રસિયા,
 જર્મની કે અફઘાનીસ્થાન હિંદ પર ચઢી આવ્યું હોત તો,
 હિંદમાં અંગ્રેજે અને અંગ્રેજેની સ્કૂલો કાયમ હોવા છતાં, શું
 લડાઈ દરમ્યાન અધા છોકરા બણી શકત કે? તે વખતે કેમ કેળ-
 વણી અંધ થઈ શક્યા? વળી પણ ધ્યાનમાં રાખો કે તાબેદાર પ્રજા
 થવામાં સૌથી મોટી ચિંતા, જીતનારી પ્રજાના હાથે મળતી કેળ-
 વણી સંબંધી જ છે. એક સ્ત્રી બીજાના ઘેર નોકરી કરે એમાં
 કોઈ બહુ દુઃખ નથી, પણ સ્ત્રીની નિરાધારતાનો લાભ લઈ શેક
 તેણી પર અજાતકાર કરીને કે તેણીને લલચાવીને તેણીનું સતીત્વ
 લૂંટે એ જ મોટી ચિંતાનો વિષય છે. કોઈ પણ વિદેશી સરકાર
 તરફથી મળતી કેળવણી એક તાબેદાર પ્રજાનું સતીત્વ-સ્વમાન-
 લૂંટનારી જ હોય અને એ ભૃષ્ટતા મનુષ્યની રંગે રંગે અને લોહીના
 દરેક બિંદુમાં ફેલાઈ જઈ તહેને ‘વિકૃત’ જ બનાવે. તે માણસ
 પછી પેલી સતીત્વ લૂંટાયેલી સ્ત્રી જેવો-મહારાપણાના આંકડા વગ-
 રનો-અને છે. એ જ કારણ છે કે આજે હિંદીઓમાં-ખાસ કરીને
 બહેનના હિંદીઓમાં-મહારાપણાનો આંકડો મુદ્દલ રહ્યો નથી. (હિંદને
 યોગ્યની કેળવણી યોજવાની દરકાર હોય તહેમણે નિતરેના ‘શોપન-
 હોર ઍઝ ઍડ્યુકેટર, ધ ફ્યુચર ઍફ અવર ઍડ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટી-
 ટ્યુટસ’ ‘ધ સ સ્પેક જર્નલ’ ‘જીનીઓલોજી ઍફ મોરલ્સ’ તથા
 ‘વીલ ટુ પાવર’ વગેરે લેખો અવશ્ય વાંચવા.)

૧૧ વકીલોએ કોર્ટો છોડવાની ફરમાશ રહ્યો પોતાની
 સંબંધી વકતવશકિતનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો છે! તેઓ કહે છે:
 ‘કોઈ નહિ ને અમને જ બાળ્યા છે શું? અમે શું દેશનું બચા-

હીએ કીએ કે અમારો જ ધંધો બંધ કરવાની ફરજ પડે છે !
 બસા બાધઓ ! ત્હમે દેશનું બગાડનું કે સુધારુનું એ પ્રશ્ન જ
 અત્યારે નથી. વાત એ છે કે ત્હમારી હમણાં દેશને સૌથી વધુ
 જરૂર છે. અંગ્રેજોએ આ દેશને પોતાની કેળવણી આપી તર્કવાદનાં
 ચુંથણાંમાં નાખી દીધો છે. એ દેશને જાગૃત-ક્રિયામાન-active
 કરવો છે. એ કામ હમણાં તર્કવાદની મદદ વગર થાય તેમ નથી.
 તર્કવાદને તર્કવાદ જ મારી શકે; વિષને વિષ જ મારી શકે. ત્હમે
 વકીલો હોવાથી તર્કવાદને બંને બાજુએ ધુમાવવાની કળાના
 પરિચયી છો. નિર્દોષને ગુન્હેગાર અને ગુન્હેગારને નિર્દોષ ઠરાવવા
 ખાતર ત્હમને શી મળતી હોય તો એક જ કાયદાને મરડી-મચડીને
 તેમ કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. દેશને અસુક બાબતોનો ત્યાગ
 અને અસુકનો સ્વીકાર કરવાનો ઉપદેશ કરવાનો છે, પણ દેશીઓ
 'કારણ' માગતાં શિખ્યા છે ! માટે જ ત્હમે સરકારી કાયદાના
 હિમાયતી થવાનું છોડી દઈ 'પ્રજાકીય અગ્રેસર'ના કાયદાના
 હિમાયતી બનો તો સર્વાત્ર સુસાફરી કરીને પ્રજાને પ્રજાકીય અગ્રે-
 સરના પ્રોગ્રામ પાછળ ચાલવાને તૈયાર કરી શકો. એ ખાતર જ
 ત્હમારી જરૂર છે. રાજ્યના કાયદા વિચિત્ર છે. ખુન કરનાર બચી
 શકે છે, પણ માત્ર વિચારો દર્શાવનાર જરા ઉગ્ર થાય તો જેલમાં
 જાય છે. જેલમાં જવાનુંય દુઃખ નથી પણ કાર્યવાહકો એમ
 ગુમાવવા ને પાલકે તેમ નથી. કાયદો નહિ જાણનાર સ્વયંસેવકો
 હાલના કાયદાની ચુંગાલમાં ઝટ ફસાઇ જાય, અને ગમે તેવી
 નિર્દોષ સ્વદેશી હીલચાલ દબાઇ જાય. પણ જો કાયદાના અનુભવી
 વકીલો જ લોકોને ઉપદેશ દેવા બહાર પડે તો તેઓને કાયદાની
 ચુંગાલમાં ફસાવવાનું સરકાર માટે મુશ્કેલ થઈ પડે. માટેજ
 વકીલો પાસે કાટોં છોડાવવાની જરૂર છે. જો દેશ ખાતર ત્હમે
 થોડાધણો ભોગ આપવા તૈયાર ન હો તો ત્હમે ભૂંડે હાલે એક
 દિવસ મરવાના. ત્હમને પેટ ફેડી નાખવા કોઇ કહેતું નથી.
 ત્હમે વકીલાત છોડી દો એમ પણ કોઇ કહેતું નથી. માત્ર સર-
 કારના કાયદાને બદલે પ્રજાના કાયદાના હિમાયતી બનો. સરકારના

અમલદારને બદલે પ્રજાના અમલદાર બનો, અને પ્રજા પાસેથી તહમારી જરૂરીઆત પુરતી શી લ્યો. એ 'શી' કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવી એ બાબતમાં તહમે પોતે જ વિચાર કરી શકે તેમ છે—જે તહમને એવી જરૂરીઆતનું જ્ઞાન થાય તો. પ્રજાકીય શાળાઓ ખોલીને, પંચાયતો સ્થપાવીને, ઉપદેશક તરીકે પગાર મેળવવાની તબવીજ કરીને તહમે તહમારું ગુજરાન તો ચલાવી જ શકશે. માત્ર તહમારામાં શેઠ બદલવાની દ્રઢતા જોઈએ; પછી રોજીનો માર્ગ તો તહમે સર્જી શકશે જ. હા, રોજી ઓછી મળશે એ ખરું. પણ દેશમાં લડાઈ જાગે તો તહમારી રોજી સદંતર બંધ થાય એ પણ શું ખરું નથી? અને ગાંધીજી અને લાખખો હિંદીઓ જરૂરે ધર્મયુધ્ધ જાહેર કરે અને પોતાને પીડામાં નાખે ત્યારે શું તહમે 'તમાસો' જોયાં કરે? અને વધુ ને વધુ 'કુકા' રણવામાં જ મશગુલ રહી શકે? એ તહમારે માટે સરમબર્યું હોય એમ તહમને જ નથી લાગતું શું? તહમે વકીલાત છોડશે તેથી કાંઈ દાવા કે ફર્યાદો અટકશે નહિ, ફોજદારી ગુન્હાઓનું શું થશે, ઇત્યાદિ બાબતના સવાલોમાં પડવાની તહમને શા માટે દરકાર હોવી જોઈએ? લડાઈ ચાલતી હોય ત્યારે દાવા અને ફર્યાદો સડ્યાં જ કરે—જે કે એમ થાય તે ઇચ્છવા જોગ ન હોય તો પણ. અને તહમે ભણેલાઓ જરા 'મરદ' બનશે તો એક વખત એવો પણ જરૂર આવશે કે જરૂરે તહમે પ્રજાકીય અદાલતો અને પ્રજાકીય પોલીસ દ્વારા દેશને ન્યાય અને રક્ષા પણ આપી શકશે. જરૂરીઆત દરેક ચીજને લાવી શકશે. તહમે ભણેલા 'બ્રાહ્મણ' વર્ગના છે, પણ અંગ્રેજી વલ્લિકોના સ્પર્શથી (શિક્ષણથી) તહમે ધનલોભી 'વલ્લિક' જેવા બન્યા છે. એ શિક્ષણને—એ ધનલોભના વિકારને—ઓછી તહમારી મૂળ પ્રકૃતિએ પાછા આવે, સાચા બ્રાહ્મણ બને, હિંદના સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને વિદ્યાવિષયક શિક્ષાગુરુ બની એમની પૂજા પામે. તહમે કહેશે કે તહમારામાંનો એકાદ વકીલાત છોડે તેથી કાંઈ દહાડો વગે નહિ, અને તહમારો ભોગ નકામો જાય; પણ તહમે બુદ્ધિશાળીઓ શા માટે ભોગ નકામો ન જાય એવો રસ્તો ન કરી શકે? એક શહેર-

ના પ-રપ વકીલો સાથે મળી, મસલત ચલાવી, એકસાથે પ-રપ વકીલાતો છોડે તો એની નૈતિક અસર બીજા ધણુઓ ઉપર પડવી જ જોઈએ. (અને જો એક પણ વકીલ આવે 'ત્યાગ' કરે તો તે પોતાના ઉપદેશ તેમજ પોતાના ત્યાગના દાખલાથી બીજા વકીલોને અસર કરવામાં જરૂર ફતેહમંદ થઈ શકે.) અત્રે એકસ'પીતું' અત્યુક પરિણામ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. દરીઓ પુરી મગરમચ્છોની જગાએ મનુષ્યે રહેઠાણ કરવું હોય છે ત્યારે એક એક ટોપલી એમ હજાર ટોપલી માટી દરીઓમાં નાખવાથી દરેક ટોપલી તણાઈ જાય છે, દરીઓ પુરાતો નથી અને મહેનત તથા ખર્ચ બરબાદ જાય છે. પરંતુ જો ગાડાં ભરીને એકસાથે ઠંલવવામાં આવે તો દરીઓ પુરાય છે. મ્હોટા કામને માટે હમેશાં મ્હોટી એકસ'પી જ જોઈએ. સંખ્યાબંધ વકીલો પ્રથમ ખાનગી રાહ મસલત કરી પછી જાહેરમાં એકસાથે વકીલાત છોડે તો આખી પ્રજામાં હિંમત અને નવો જુસ્સો ઉત્પન્ન થયા વગર રહે જ નહિ, અને સરકાર પણ વિચારમાં પડે. વકીલોની આ હિંમત અસહકારના મ્હોટામાં કમને તાકીદે અમલમાં મૂકાવી શકે. 'અસહકારથી એક વર્ષમાં સ્વરાજ્ય મળશે' એમ ગાંધીજીએ કહ્યું છે ત્હોને હિસાબ કાંઈ એમ ન ગણાય કે, અસહકાર માટે ચોગ્ગલા કમના દરેક પગથીઆનું ફળ અનુક્રમે મળવું જ જોઈએ. એથી ઉલટું, જેમ એક પગથીયું ફતેહમંદીથી પસાર થયેલું સરકાર જુએ તેમ તે પોતાનું જોર એવડું વાપરે, પ્રજા અને પ્રજનાયકોને ડરાવવા અને નાહિંમત કરાવવા વધારે સખ્તાઈ વાપરે, પ્રજા અને પ્રજનાયકો વચ્ચે ભંગાણ પાડવા હજાર તરકીઓ કરે, યુદ્ધિવાદની હજાર જાળમાં પ્રજાને ફસાવવા અને પ્રજનાયકોના ધરાદા, યુદ્ધિ કે શક્તિમાં અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવવા પ્રયત્ન આદરે; એ બધું શક્ય છે. પણ-અને આ 'પણ' બહુકિમતી શબ્દ છે-પણ અસહકારના કમનાં એક પછી એક ૩-૪ પગથીઆં સહીસલામત ચઢાઈ જાય ત્યારે સરકારે પોતાનાં હથીઆર હેઠાં મૂકવાં જ જોઈએ. કોઈ પણ સરકાર, તે ગમે તેવી બહાદુર કે બળવાન કે કદાચ ખુની પ્રકૃતિવાળી પણ

હોય તો પણ, સમસ્ત પ્રજાની અદુત એકસ પી આગળ ટકી શકે જ નહિ. ફરીફરીને જોખો કે “જીતાયલી અને નિઃશસ્ત્ર પ્રજાનું એકનું એક શસ્ત્ર અદુત એકસ પી જ છે.” પ્રજાનાયકના હેતુ, બુદ્ધિ અને શક્તિમાં જરા પણ અશ્રદ્ધા ન રાખતાં સઘળા વર્ગોએ, સઘળી જ્ઞાતિઓએ, સઘળા ધંધાધારીઓએ સમૂહનું અધ્યાત્મિક એની સાથે અદુત એકસ પીમાં જોડાવું જોઈએ અને એની ઈચ્છા-શક્તિ (Will) માં પોતાની ઈચ્છાશક્તિ ભેળવવી જોઈએ. ધ્યાન રાખો કે, પ્રજાની ઈચ્છાશક્તિ એ નાયકની ઈચ્છાશક્તિ છે. સૈન્યનું બળ એ સેનાધિપતિનું બળ છે. અને ઈચ્છાશક્તિ (Will) જ યુદ્ધો જીતે છે, નહિ કે બુદ્ધિ. કુદરતનાં આ સાદાં પણ મહાન સત્યો દરેક હિંદીએ આજે હૃદયમાં કોતરીને તદ્દનુસાર વર્તન કરવું જોઈએ છે. ‘વિચાર’ અને ‘સ્વમજ’ નહિ, પણ ‘વર્તન’ અને ‘ઈચ્છા-શક્તિ’ની જ હિંદને આજે જરૂર છે. ફરીફરીને જોખો કે ‘વર્તન’ અને ‘ઈચ્છાશક્તિ’ની જ હિંદને આજે જરૂર છે. અને હવે મ્હને ગુપ્ત ભેદ-આધ્યાત્મિક ભેદ-બુલ્લો કરવા દો કે, દેખીતી રીતે જ શાંત અને તોફાન વગરનું યુદ્ધ સરકાર અને પ્રજા વચ્ચે શરૂ થયેલું ગાંધીજીએ જાહેર કર્યું છે: તે યુદ્ધ વસ્તુતઃ સરકાર અને પ્રજા વચ્ચે નથી, પરંતુ હિંદની દરેક વ્યક્તિના અહિંસાત્મા અને અંતરાત્મા વચ્ચેનું જ યુદ્ધ છે. આ યુદ્ધ પ્રમાણિકતાથી અને મરદાનગીથી આખર સુધી લડવામાં આવે તો દરેક હિંદી અહિંસાત્મા મટી અંતરાત્મા બને, દરેક હિંદી અનર્જન બને; અને એવા હિંદને દબાવવામાં ઇંગ્લેંડના મુડીવાળા તો શું પણ આખી દુનિયાનું સંયુક્ત સૈન્ય પણ નિષ્ફળ નીવડે.

૧૨. કટલાકો કહે છે: “ધારાસભા બાયકોટ કરવાથી દેશ-હિતકારી સભ્યોની જગાએ દેશશત્રુઓ કે મૂર્ખાઓ આવશે, એથી તો દેશને ઉલટું નુકશાન થશે.” ગાંધીજી દેશનું હિત એટલું પણ નથી સ્વમજી શકતા એમ માની લેનારાઓ પોતે જ કાંઈ સ્વમજતા નથી. દરેક બાબતના ભેદ જાહેર કરવાની જરૂર હોય જ નહિ. પ્રજાજનો! એક મંત્ર યાદ રાખો કે ‘યુદ્ધ દરમ્યાન લશ્કરની

દરેક હીલચાલ ગુપ્ત જ સંખ્યામાં આવે.” ઈસે જર્મની રહામે
 યુદ્ધ જાહેર ક્યું તે પહેલાં પાર્લામેન્ટને પણ વિધાસમાં લીધી
 નહોતી. યુદ્ધની અને સુલેહની હીલચાલો મ્હોટા મ્હોટા રાજદ્વારી
 આગેવાનોથી પણ પ્રયત્નપૂર્વક છૂપાવવામાં આવી હતી. અને એમ
 ન થયું હોત તો ઇંગ્લંડ જીતી શકત જ નહિ. હિંદના ભણેલાઓ
 માત્ર વકિલાત શિખ્યા છે, પણ કુદરતના છૂપા શાસ્ત્રથી છેક જ અજા-
 ન્યા છે. યુદ્ધ સમાપ્ત થવા છતાં રૂઠરના તાર કેટલા ખોટા અને
 કવચિત્ કેવા સત્યાભાસવાળા આવે છે તે શું હજીએ ભણેલા હિંદીઓ
 નથી જોઈ શક્યા? અગર શું એમને દરેક હીલચાલનાં રહસ્ય એક ‘કથા’
 તરીકે-આરામ ખુરશીમાં પડ્યા પડ્યા-વાંચી તે ઉપર ઠંડે પેટે મજાક
 કરવા માટે જાણવાં છે? એમજ હોય તો દરેક હીલચાલના આશય ભણે-
 લાઓથી વિશેષ ને વિશેષ છૂપાવવાની જરૂર પડે. જો એમને ખરેખર
 દેશના વિનાશમાં પોતાનો વિનાશ હોવાની ખાત્રી હોય તો ત્હેમણે
 પ્રથમ માંધીજીથી ઘિનશરતે સહકાર કરી ત્હેમના સ્વયંસેવક બનવું
 જોઈએ; પછી તેઓ તેઓએ જાણુવા યોગ્ય ભેદો આપોઆપ જાણુવા
 પામશે. એક વાત તરફ સઘળા-અને ખાસ કરીને ભણેલા-હિંદીઓનું
 લક્ષ ખેંચવું આવશ્યક છે કે, લડાઈના સમયમાં દરેક સરકાર દરેક
 પુખ્ત ઉમરના શહેરીને ‘સીપાઈ’ બનવા ફરજ પાડે છે; તે ધખતે
 શું કોઈ શહેરી સરકારને યુદ્ધના વાજખી-ચોરવાજખીપણા સંબંધી
 પ્રશ્ન કરી શકે છે? અગર સંભવિત જય કે પરાજય બાબત ચર્ચા કરી
 શકે છે? અગર પોતાના ધર્મના સિધ્ધાંતની આડ લઈ શકે છે? ઇચ્છા
 હોય ન હો, દરેકને લડાઈમાં જોડાવું જ પડે છે, નહિ તો પાછળ
 બંદુકનો કુદો તૈયાર જ હોય છે. વિદેશી સરકારના મારથી કરીને
 ખુનખાર યુદ્ધમાં જોડાવું મંજૂર થાય, અને સ્વદેશી સરકારના
 કાલાવાલાને અવગણી દિલટા એના ખુનામરકીરકીત યુદ્ધને પણ
 તોડી પાડવા જેવા ઘાટ કરાય, તો એના જેવું દેશદ્રોહનું કામ
 બીજું કયું હોઈ શકે?

મુદ્દાના પ્રશ્નપર આવતાં કહીશ કે, ધારાસભા કે કોઈ પણ
 સભા કે કમીશન જે સરકારની બનાવટ છે ત્હેનું પડખું જ એવું

સ્વામી હોય કે એમાં ત્હમારા ગમે તેવા બહાદુર સભ્યો જાય તો પણ ત્હેની અસર જ ન થવા પામે. ક્યો પ્રશ્ન પૂછવા દેવો અને ક્યો ન પૂછવા દેવો, ક્યાનો ઉત્તર આપવો અને ક્યાને અધ્ધર ઉપડી દેવો, ઉત્તરમાં પણ કેવી ખુખી કરી ખરી વાત દાખી રાખવી, એ બધું સરકારના જ હાથમાં છે, નહિ કે પ્રજાકીય સભ્યોની બુદ્ધિના હાથમાં છે; અને છેવટે બહુમતિ પણ કોની? ટુંકમાં, આજ સુધીમાં ધારાસભામાં સારામાં સારા પ્રજાકીય સભ્યો મોકલવા છતાં આવેલાં પરિણામો ધ્યાનમાં રાખી અધી ચીજો સાથે સરકારની ધારાસભાથી પણ અસહકાર કરવો એ જ ઇચ્છવા જોગ છે.* વળી આજે શાહુ દિંદીઓ ધારાસભાનો ત્યાગ કરશે તો કાલે સ્વાથી દિંદીઓ પણ સ્હમજતા થશે અને ત્યાગ કરશે, અગર તો બીજા

* પહેલી આવૃત્તિમાં આ શબ્દો છપાયા બાદ નવી ધારાસભાઓ હસ્તીમાં આવી અને સરકાર તેમજ દિંદી મવાલ પક્ષે 'નવા જમાના' (I)ની શરૂઆત કરી; પરંતુ જ્ઞેમની આંખો છેક જ કુટી નથી ગઈ અને જ્ઞેમણે પોતાનાં કાળજી ધરાવે નથી મૂક્યાં તેઓ આ 'નવા ફારસ'નું નિર્માણપણું જોઈ ચુક્યા છે. હવે તો વળી મવાલોની મારફત અનેક જાતનાં ફારસ ઉભાં કરવામાં આવે છે, કે જેથી અસહકારપક્ષ પોતાની મુસાફરી આગળ વધારવાને બદલે 'વાટમાં જ રોકાઈ પડે.' ધડીમાં નવા વાંધસરોયથી 'ગાંધીજીની મુલાકાત થશે અને તેથી સમાધાન થશે' એવી ગપ ઉડાડવામાં આવે છે, તો ધડીમાં 'મુસલમાનોનું' મન સંતોષવામાં આવશે' એવી 'આશા' ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, અને ધડીમાં પંજબમાં જુલમના ભોગ બનેલાઓના કુટુંબીઓને બદલો (!) આપી લોકોનાં દીલને ખુસ્સો ખુખાવી નાખવાના ઘાટ ઘડાય છે. વળી 'અસહકાર'થી સરકારને નુકસાન હશે' નથી પણ લોકોમાં મારામારી થવા પામશે એવું લોકોને મનાવવાના ચત્રન પણ થવા લાગ્યા છે, અને લોકોની 'દયા' ખાતર લોકોના 'મવાલ' આગેવાનોને મોખરે કરી ગાંધીજી વિરુદ્ધ ખટપટ ઉભી કરવાનું પણ શરૂ થઈ ચુક્યું છે. આ બધું અને આથી અનેકગણું વિરોધ થવા પામશે જ એમ આ પુસ્તકમાં અગાઉથી કહેવામાં આવ્યું હતું. લોકોએ આ કરી ખામતપર વિચાર સરખાય કરવાની જરૂર નથી. જુલજુલામણીમાં ઉતરી જવાથી કરવાનું કાંસ બાજુએ રહી જાય છે એ કદાપિ બૂલવું જોઈતું નથી. ખુદ ઇશ્વર આવીને કહે કે 'ત્હમને સ્વરાજ્ય આપું' હું તે ક્યો

હિંદીઓ તહેમને ‘રહમનવશે.’ ખીજની પંચાયતમાં નહિ ઉતરતા હાલ તહેમે દેશપ્રેમીઓ તો એક્સપીની કિંમત રહમન્ને ! બવિ-
ધમાં આમ થશે ને તેમ થશે ત્હેની ચિંતા કરવાનો તહેમને
‘અધિકાર’ નથી. મનુષ્ય રૂપી કાંટાના હલન-ચલનની પાછળ કુદ-
રતના સંચા અવશ્ય જૂપાયલા છે. કાલે દુનિયાબ્ધરમાં શું નવો
બનાવ બનશે અને ત્હેની અસર તદ્મારા દેશના પોલીટીક્સપર,
તદ્મારા રાજકર્તાઓ ઉપર, તદ્મારા માર્ગો પર, કેવી પડશે તે કોઈ
કહી શકે નહિ. પરંતુ તદ્મારો પક્ષ કોઈને લૂટવાનો નહિ પણ
તદ્મારી રક્ષા માત્ર કરવાનો હોઈ કુદરત અણુધારી રીતે તહેમને
અનુકુળ જ થશે એ વાતમાં ‘શ્રદ્ધા’ રાખો. છંદગી અને પોલીટી-
ક્સમાં ફતેહ માત્ર ‘શ્રદ્ધાળુ’ની છે, નહિ કે મગજ તપાવી તપાવીને
નિર્વીર્ય અનેલાઓની.

અને હવે મૂર્ખાઈ છાડી દો’ તો ડાહ્યા પુરૂષે એમ કહેવું થઈ છે કે
“હાઈ” આપેલું સ્વરાજ્ય અમારે મન નરક છે; અમારે તો સ્વરાજ્ય
રજાવું છે. અને અમે ‘રજવા’ના પુરૂષાર્થને મૂર્ખાઈ માનવા તૈયાર
નથી. તો પછી ‘મૂર્ખાઈ’ છાડવાની સલાહ તું કોને આપે છે ? અમને
કોઈની સલાહ જોઈતી નથી. અમેજ અમારા સલાહકાર અને અમે જ અમારા
ઈશ્વર છીએ. અમારે ખીજ ઇશ્વરની કૃપાથી મળતું કંઈ જોઈતું નથી.
કૃપાથી મળતી ચીજ ચાહી બચ—કાલની કોને ખબર છે ?—તો ફરીફરી
કોણ આપવા આવવા નવરૂં હતું ? અને અમને ખબર છે કે જે આપી
શકે છે તે પાછું લઈ પણ શકે છે. અમને ‘રાજ્ય’નો ‘મોહ’ નવ
અમને તો રાજ્ય લેવાની ‘શક્તિ’ સાથે જ કામ છે, અને તે પણ ખીજનું
રાજ્ય નહિ પણ અમારું જ રાજ્ય. વળી અમે એ શક્તિ પણ સ્વાર્થ કે
મોહથી ઇન્દ્રિય નથી, પણ એ શક્તિ પ્રથમ મેળવીને પછી એ વડે આખી
દુનિયાને—અગાઉ જેમ અમે જ આખી દુનિયાને પથગમ્યારો અને તત્વ-
જ્ઞાન આપ્યું હતું તેમ—ધર્મરાજ્ય આપવા માંગીએ છીએ. બચ બે
બતના જ હોય છે : (૧) ડરાવનારનો, અને (૨) ફોસલાવનારનો. જાહેના
ખાખમાં ફેર નથી ત્હેના નિશ્ચયમાં પણ ફેર હોઈ શકે જ નહિ; તે તો
કોઈની વાત જ સાંભળે નહિ; ડરને અને ફોસલામણીને પાણીમાં ઘોળીને
‘પી બચ !’

૧૨ “ગાંધીજી પણ સરકારની માફક આપખુદી ચલાવે છે, અને લોકોની તહેમનાપરની શ્રદ્ધાના બળપર મુસ્તાક રહી દેશના બીજા આગેવાનોની સલાહ સાંભળવાના અખાડા કરે છે” ઇત્યાદિ ક્યાદિ પણ ભંજેલા વર્ગમાંથી ચાલુ જ છે. હું ઇશ્વરસાક્ષીએ અને હૃદયપર હાથ મૂકીને કહીશ કે અમને ખરું ભણતર નહિ મળવાથી જ આવા સવાલો થાય છે. અંધારું અપાર હોય છે, પ્રકાશ એક જ હોય છે; રોગ હળવર હોય છે, તનદુરસ્તી એક જ હોય છે. સત્ય એક જ હોય છે, પણ બુદ્ધિનો ભ્રમ હળવર તર્કવિતર્ક કરાવી ‘ખોટાં સત્યો’ સૂઝાડે છે, જે સર્વ ખોટાં સત્યોને ભૂલવામાં જ વર્ગોની મહેનત જોઈએ છે. ખોટાં સત્યો દૂર થયાં એટલે ખરું સત્ય એક ક્ષણમાં હૃદયમાં આપોઆપ ખુલ્લું થાય છે—પ્રકટી નીકળે છે. લોકોની ગાંધીજી પર શ્રદ્ધા છે તે ગાંધીજીનું આત્મબળ, નિરૂરતા, આત્મભોગ, દૃઢતાનું જ પરિણામ છે. એ જોઈને બીજા દેશનાયકોએ ખુશી થવું જોઈએ છે, નહિ કે ઇર્ષ્યા કરવી જોઈએ છે. ગાંધીજી બીજાની વાત સાંભળતા નથી એ વાત તદ્દન ખોટી છે: તેઓ દરેકને સાંભળે છે અને વિચારે છે. પરંતુ એમનો અસહકારનો માર્ગ જેઓએ વખોડી કહાડ્યો છે તેઓ કાં તો (૧) સરકાર પક્ષના હોવાથી એમ કરે છે, અગર તો (૨) અસહકારથી પોતાને ધનનો કે આરામનો ભોગ આપવો પડે તેમ છે તેથી એમ કરે છે, અગર તો (૩) ગાંધીજી ‘વગર તાજના રાજા’ થઈ પડશે અને પોતાનો કોઈ ભાવ પણ પૂછશે નહિ, એ ખ્યાલથી ‘ઇર્ષાણુ’ બની વિરોધ કરે છે; અને જેઓ આ ત્રણમાંના એકે વર્ગમાંના નથી તેઓ પોતાને વિરોધીઓના ઓળતર તરીકે બનવા દઈ સમજ જગરજ વિરોધ કરે છે. આ બધાને ગાંધીજી ‘આપખુદ’ જણાય તો એમાં ગાંધીજીનો કાંઈ દોષ નથી. આખા દેશને મળવા જઈ દરેકનો મત પૂછી કામ કરવાનું કોઈથી બને જ નહિ; અને એમ થવું શક્ય હોત તો પણ આખા દેશના લોકોનો એકમત હોય જ નહિ. મતભેદ કે સર્વના અભિપ્રાયને અનુકૂળ થયા પછી જ કાર્ય કરવું એવો સિદ્ધાંત પોતે જ અશક્યતા છે.

અને જ્યોતને કરવું કે સહવું નથી લેખને તો દરેક કાર્યવાહક આપખુદ જ લાગે.

* *

ગાંધીજી રાષ્ટ્રિય બાબતને ધાર્મિક સ્વરૂપ આપે છે, અને મુસલમાનોના હથીયાર રૂપ થઈ પડે છે, વગેરે વગેરે વાંધા, માનસશાસ્ત્રના અબજુલુપણને લીધે જ છે. એવી એવી હબરો તકરારોના સવાલ-જવાબમાં ઉતરવા બેસીએ તો કામ કરવાનું એક બાબુએ રહી જાય અને ચર્ચામાં જ સમય અને શક્તિ ખર્ચાઈ જાય. માણસાઈ અને સ્વમાનનો પ્રકાશ જહેમનામાં જનમત થશે તેઓના હૃદયમાં તર્કો અને શંકાઓ ગમે તેટલી હશે તો પણ તે બધી એક્સાથે જ પલાયન કરી જશે અને તેઓ ગાંધીજી પાસે આવીને કહેશે: “અમને પણ આ ધર્મયુધ્ધના રથમાં જોડો, અમને ખજૂ પુણ્યકર્મનો ફાળો આપો.”

(૩) ‘સહકાર’વાદી પ્રત્યે.

અસહકારનું રણુશીંગદું વાગી ચુક્યું છે, તે વાગ્યું ન વાગ્યું હવે થઈ શકે નહિ. હવે જો ત્હમે તે યુધ્ધથી દૂર રહેશો તો સરકારના હાથ મળ્યુત અને વધારે જુલમગાર બનાવશો અને તે જુલમના ફળ ફક્ત અસહકારમાં જિંદગલાઓને જ નહિ પણ આખા દેશને-ત્હમને પણ ચાખવાં પડશે.* ત્હમારે માટે હવે-ત્હમે ગાંધીજીની તરફેણના હો કે વિરોધી હો તો પણ-માત્ર એક જ માર્ગ ખુલ્લો છે, અને તે એ જ કે ગાંધીજીથી સહકાર કરો.

* ઉત્થાનની ગમે તેવી નિર્દોષ મોજના પણ—પોતાને માટે તે ગેરલાભ કરવારી હોવાથી-દરેક સરકારને તો ખુશ જ અને ત્હને દાણી દેવા માટે તેણે કમર કસવી જ જોઈએ. તેથી તેણે ગમે તે યુક્તિથી લોકોના ભાગના ભાગમાં હરકેઈ પદ્ધતિ ઉકેરણી કરી વાંધળ ઉભું કરાવી પણ એ વાંધળને મોટું રૂપ આપી ત્હને અટકાવવા માટે ‘માખાપની પંચત્ર ફરજ’ તરીકે

અને સક્રિય સહકાર કરે. ગાંધીજીની લડત કાયદાપૂર્વકની, લડાઈ-
ટંટા કે શારીરિક બળના ઉપયોગ વગરની છે તેથી અશાન્તિ થવા
પામે જ નહિ અને તે છતાં કોઈ સ્થળે કવચિત્ અશાન્તિ થવા
પામે તો સહમત કે કાં તો કોઈએ ખૂસ કરી છે અગર સરકારના
‘પૂંછડા’એ ઉશ્કેરણી કરી કાયદાના બંગનું શ્વેત્ર આપવાની
યુક્તિ કરી છે. એવા બનાવો દરેક દેશમાં બને છે; એમાં ગાંધીજી
કે કોઈ શું કરશે? રાજદ્વારી બાબતોમાં સધળે સ્થાને અને સર્વ
કાળે સમ્પૂર્ણ સુલેહશાન્તિ જાળવી રાખવી શક્ય જ નથી. ગમે તે
અને ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે તો પણ ‘અકસ્માત’ તો બનવાના જ.

લશ્કરી બળ વાપરવાની હિમાયત પણ કરવી પડે. રાજ્યો એમ જ આવે.
મનભળ કે તોફાન કરવાની પ્રતિની સમ્પૂર્ણ નામરજી છતાં સામાજિક,
ધાર્મિક કે પ્રાસંગિક બાબતને અંગે રહેજસાજ હોહા કરાવી એને મહોટું
રૂપ અને ‘અસહકારનું’ નામ આપી સરકાર, ચોતે ભવિષ્યમાં જે કરવા
માગતી હોય તહેનો બચાવ અગાઉથી કરી રાખેજ. એક તરફથી સરકાર શું
કરવાની એ નક્કી છે, બીજી તરફથી ગાંધીજી ગમે તે ભોગે સ્વરાજ લેવાનો
‘સંકલ્પ’ કરી બેઠા છે, એ નક્કી છે. એટલે પણ આ બંનેમાંથી કોઈ
ચળવાનું નથીજ. હવે જો તમામ હિંદીઓ—અસહકારને બુદ્ધિથી વાજબી
માનનારા તેમજ ગેરવાજબી માનનારા—બીજા કશા ખાતર નહિ તો પણ
દેશમાં લશ્કરી ત્રાસ થવા ન પામે એટલા ખાતર પણ અટૂટ એક્સપી કરે
તો એ અપવાદરહીત એક્સપી રહામે હથીઆર ઉગામવાની સરકારને
મજબૂર જ ન થવા પામે. સમાન બળ રહામે બીજો પક્ષ ધમકી ન જ
બતાવે, ધમકી અને ત્રાસ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે સરકાર પ્રબલું બળ
ઓછું બુલ્લે ધર્મા કે લાલચ કે સ્વાર્થ ખાતર નહિ પણ માત્ર દૃષ્ટિકોણને
લીધે જેઓ આજસુધી અસહકારનો વિરોધ કરના રહ્યા છે તેઓએ,
એટલા માટે, હવે અસહકારમાં ચોતે જોડાયા છે એમ સરકારને ખુલ્લું
બહેરે કરવાની તક લેવામાં જ હિંદની સહીસલામતી છે. બધાં સુધી
તહેમતું બળ—તહેમતી કમલ ખેડી ન છતાં—ગાંધીજીની નિરૂપમાં છે.
તેમાં સુધી તેઓ અબાલુતા સરકારના મહાજા છે, અને જે યોગ્ય વચ્ચે
અસહકાર એજાજર અને તેથી કેસ જરૂર લશ્કરી કાયદાના ત્રાસ બેથી
લાવનાર દેશદ્રોહી છે.

શું સુવ્યવસ્થિત રેલવેમાં અને ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં પણ અકસ્માત નથી બનતા ? અને તેથી શું ધર્મ અને રેલવે બંધ કરાવશો ?

ખીજું; રાજદ્વારી બાબતો સિવાય ખીજી બાબતોમાં ગાંધીજી બાબતમાં ગમે તેમ ધારો, બોલો, લડો; પણ રાજદ્વારી બાબતમાં તહેમનાથી એકમત હોવાનો સમ્પૂર્ણ દેખાવ કરો. “ઈંગ્લંડમાં કચ્છાં પક્ષો નથી ? ત્યાં ગરમાગરમ તકરારો શું નથી થતી ?” એ દલીલ તમારા પરતંત્ર અને ચગદાયલા દેશને કામ લાગે તેમ નથી. કૃપા કરીને, ભલા થઈને, ઇશ્વરની ખાતર, દેશની ખાતર આ સિંધ્યાંત અવશ્ય યાદ રાખો કે હમણાંની પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે હિંદની અદ્વદ એકસંપી-અને નિડર દદ એકસંપી જ-હિંદની રક્ષા કરી શકશે, ખીજી કોઈ ચીજ નહિ.

ગાંધીજી ધર્મોત્તમા છે, Spiritual force ધરાવે છે, એમ સ્વીકારવા છતાં તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા એમના વિચારોથી આજ સુધીમાં કોઈએ નહિ કરેલો એવો ઉચ્ચ વિરોધ મહેંજ કર્યો હતો; અને એ જ હું એમની રાજદ્વારી પ્રવૃત્તિને સમ્પૂર્ણ અનુમોદન આપવા-રે વગર પ્રશ્ને અને અંધઅધ્યાથી પણ એમના દરમાનને અનુસરવાની સમસ્ત પ્રજાને સલાહ આપવા બહાર પડ્યો છું. તહેનું કાંઈ કારણ હોય તો તે એ જ છે કે, મહેને ‘પ્રેરણા’ થાય છે કે દેશ પર ભયંકરમાં ભયંકર આફતો ઝડપી રહી છે; સેંકડો વર્ષો દરમ્યાન નહિ જોયેલી એવી મહાભારત આપત્તિઓ રાહ જોઈ બેઠી છે; હું એ આપત્તિઓનું ‘સ્વરૂપ’ પણ જોઈ શક્યો છું; પણ અત્રે તે જાહેર કરવાનું યોગ્ય ધારતો નથી. મહારો અંતરાત્મા કહે છે કે હાલ તુરતમાં તો ગાંધીજીને સમ્પૂર્ણપણે અને દદ અધ્યાથી અનુસરવામાં જ હિંદનું હિત સમાયલું છે. હિંદનો ખરો ઇતિહાસ હવે જ શરૂ થાય છે, એક પછી એક પ્રકરણો હવે જ લખાશે. દેશના મહારથી એક પછી એક પ્રજાના ભોગ શરી અને વધુ સમર્થ મહારથીને જગા આપશે. ક્યાનંત છે તેઓને કે જોએ તહેમને માટે મરનારને કડે કલેજે જોયા કરશે.

(૪) ગાંધીજી પ્રત્યે નમ્ર સૂચના.

કાર્ય મહાભારત છે. એક 'સત્તા'ની મધ્યમાં 'સ્વતંત્ર' લોકશાસન ચલાવવા જેવું—જેવડું જોખમી કામ—કરવાનું છે. રાજ્યને સાધનો જોઈએ તે કરતાં આવા લોકશાસનને વધારે સાધનો જોઈએ. સૌથી પહેલી સગવડ Propaganda Work ની જોઈએ. સમર્થ વિચારકો, લેખકો અને છાપવા બાબતની ત્વરિત વ્યવસ્થા કરી શકે તેવા સ્વયંસેવકોની એક પલટણ આશ્રમમાં એક ક્ષણ પછી ગુમાવ્યા સિવાય ઉભી કરવી જોઈએ. ગુજરાતી, હિંદી, મરાઠી, અંગ્રાજી અને કાનરી બાપાનાં પેંમ્ફલેટોની સાખો પ્રતો બહાર પાડવાનું કામ ચાલુ જ રહે એમ થવું જોઈએ. એ પેંમ્ફલેટો એક પછી એક પ્રુન્ટિંગ મશીન તરીકે—અને માત્ર એકબે પૈસાની કિંમતે જ—બહાર પડવાં જોઈએ. ખીલું ખાતું ગામોગામ સુલેહ જાળવવાનું કામ કરનારી વૉલન્ટીઅર કારને લગતી વ્યવસ્થા કરનાર, ત્રીજું ખાતું પ્રગ્નકીય શાળાઓ ખોલાય ત્હેને સલાહ આપવાનું કામ બજાવનારા અમલદારોનું, ચોથું ખાતું પંચાયતને લગતું, પાંચમું ખાતું જે વકીલો આ હીલચાલમાં જોડાવા ખુશી હોય ત્હેમને ગુજરાત જોમ સાધન કરી આપી કામે લગાડવાનું કાર્ય† બજાવનાર, એમ વિવિધ ખાતાં ચોડવવા અને ત્હેનાં સાધનો ઉભા કરવા તાકીદ થવી જોઈએ. અને એક બાબતપર આપનું ધ્યાન—સમૂહી માનપૂર્વક—ખેંચવા રજા લઈશ કે, 'વલ્લિક' વર્ગ રહામે 'વલ્લિકેતર' વર્ગનું યુધ્ધ હોઈ, વલ્લિક વર્ગ પૈકીના કેટલાકોને પોતાના પક્ષમાં લેવાની જરૂર સ્વીકારશો. ઘણા સરળ આત્માઓ એવા છે કે જેઓ પ્રકૃતિથી બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય છે પણ સંગતદ્રોણથી 'વલ્લિક' બન્યા છે; ત્હેમને ખાનગીમાં મળી સત્ય રહમજવશો તો તેઓ જ વ્યાપારીઓ પૈકી કેટલાકોને મળી એક 'મંડળ' સ્થાપશે

† આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ બહાર પડ્યા પછી વીસે સ્વયંસેવકોએ આ પુસ્તકને મરિ કાંડે ફેલાવવા પ્રારંભ્યું છે.

અને તદ્દમની આવકનો અમુક ભાગ દેશસેવાના મિશનમાં આપવા કબુલ થશે. વળી આગળ જતાં તે વ્યાપારી મંદી બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રીય અનેકા મળ્લનો હિંદના વ્યાપારને લગતી યોજના પણ ઘડી શકશે અને સમસ્ત વ્યાપારી વર્ગને પોતાના તરફ ખેંચી એકસંધી કરાવી શકશે. આ બાબત જાહેરમાં ઉદ્ઘોષ કરવાના મતને હું પસંદ કરતો નથી. ઉપરાજ્યના અમલદારોએ કોઈ પણ યોજના પર બહુ બોલવાનું ન રાખવું જોઈએ; મુંગા-મુંગા કામ કર્યું જવું જોઈએ.

છેવટે હું કહીશ કે, અસહકારનું ધર્મયુધ્ધ એક એવું યુધ્ધ છે કે જે હિંદને પૂર્વની કીર્તિએ પહોંચાડશે, હિંદના આત્માને પવિત્ર, બહાદૂર, કર્તવ્યપ્રેમી, વિશ્વપ્રેમી બનાવશે, અને હિંદના સત્તાવનારાઓને પણ આખરે વધારે 'ઉદ્ધાપણુ'વાળા અને પવિત્ર બનવી વિશ્વની મુલેહશાંતિ યોજવાની દરકાર'વાળા બનાવશે.

(૫) પ્રજાગણ પ્રત્યે.

(ક) પ્રજાગણ (masses) પ્રત્યે વારંવાર અને બાર મૂકીને કહેવા જેવી કોઈચીજ હોય તો તે એ જ કે, (૧) કોઈ પણ સંજોગમાં મગજપરનો કાળુ ગુમાવતા નહિ, (૨) સરકાર કે સરકારી નોકર કે અસહકારના વિરોધી પ્રત્યે—ગમે તેવું કારણ મળે તો પણ—હુલ્લડાઈખિયું વર્તન કે ગાળગલોચ કરી ખેસતા નહિ, (૩) તદ્દમને અન્યાય, ત્રાસ કે માર ખરેખર ખમવો પડે તો જોઈ પણ એક મુઠ્ઠાની માફક તે સહન કરી લેવામાં 'ખાહદૂરી' રહી જવું.

આ 'આજ્ઞા' છે, 'સિધ્ધાંત' નથી. 'માર ખાવો' એ 'ધર્મ' છે એમ કહેવાનો અહીં આશય નથી; પણ આખરે—હાલના સંજોગમાં—ઉંડામાં ઉંડે વિચાર કરતાં—જોઈએ તો એ જ

રસ્તા ખુલ્લો છે. સો વાતની એક વાત રહમનને કે ત્હમે તોફાન કરશે તો આખી બાજી બગાડી બેસશે. ત્હમારા અતિ-પક્ષીઓ ત્હમને તોફાનમાં ઉતરવાની ફરજ પડે એવી પણ બાજી રચશે. પણ ત્હમે ત્હમારું હિત શામાં છે તે લાજુબર પણ ભૂલતા નહિ. ગાંધીજીની આજ્ઞા લાજુબર પણ ભૂલતા નહિ. જેઓ તે આજ્ઞા તોડશે તેઓ ઊર કેડ હિંદીઓના ખુની ઠરશે.

ગાળગલોચ અને મારફાડ સિવાય બીજી દરેક બાબતમાં ત્હમારાથી બની શકે એટલી તમામ ‘બહાદૂરી’ વાપરજો; અને ખીજવાટનું કારણ મળવા છતાં સ્વેચ્છાપૂર્વક જીભ અને હાથ-પગને રોકી રાખવા એ પણ કાંઈ એાછી ‘બહાદૂરી’નું એાજા. ‘સંયમ’નું—કામ નથી.

(ખ) ખીજું, ઉડતી અફવાઓને કે ઉશ્કેરણીઓને વળુંદ આપતા નહિ. કેટલાકો મૂખાંધથી અને કેટલાકો સ્વાર્થથી વિચિત્ર ખજારો અને આજ્ઞાઓ ફેલાવશે. ગાંધીજીના પત્ર ‘નવજીવન’ કે એમના તરફથી પ્રગટ થતા ઢાંઢેરામાં જ્યાં સુધી ત્હમે એક ખજાર કે આજ્ઞા ન વાંચો ત્યાં સુધી કોઈ વાતપર અમલ કરવાને તૈયાર થતા નહિ.

(ગ) ત્હમે ત્હમારા સાચા નેતાને વફાદાર છો એમ જોવા પામેલા શત્રુઓ તેમજ ‘ઝૂર્ખ’ મિત્રો’ બે રીતે ત્હમને ડગાવવા કોશીશ કરશે. (૧) તેઓ કહેશે: ગાંધીજી અરપર્ય જાતિ સાથે ત્હમારી ઉચ્ચ જાતિની બેજસેજ કરી ત્હમારો ધર્મ દુબાવવા માગે છે; (૨) વળી તેઓ એમ પણ કહેશે કે: ગાંધીજી એટલા ધર્માંધ છે કે તેઓ આજની સઘળી સંસ્કૃતિનો નાશ કરી ત્હમને ગામડીઆ મમાર બનાવશે. આ બન્ને કથન પરસ્પરવિરોધી છે. ગાંધીજી ધર્માંધ નથી તેમજ ધર્મહીણ પણ નથી. તેઓ હિંદી તેમજ પાશ્ચાત્ય બન્ને સંસ્કૃતિઓના અભ્યાસી છે. યુરોપ તેમજ હિંદના વાતાવરણના અનુભવી છે. ધાર્મિક જીવિ આગે હાજની પસંસ્થિતિઓનું જ્ઞાન તેઓ ધરાવે છે, તેથી ત્હમની આગેવાનીથી હિંદના ધર્મપ્રેમી

લોકોને તેમજ સાચા સુધારકોને—એકેને—ભય રાખવાનું કશું કારણ નથી. ‘અન્નમિત્ર’ અને ‘ગુણરાત્રી’ જેવા છીછરા ટીકાકારોની અસર તો ન આવતું જોઈએ.

(ધ) ‘સમાધાન’ની તાકીદ કરી એવડા ખુવાર ન થશે. ધ્યાન રાખજો કે:—(૧) સમાધાન એટલે સત્યનું ખૂન (આઠ દુ સોળને બદલે પંદર કહેવાની ‘બલાઈ’ કે સત્તર કહેવાની ‘હરામી’, એનું નામ ‘સમાધાન’); (૨) સખળ પક્ષ તરફથી સમાધાનની સૂચના થાય ત્યારે રહમજો કે મ્હોટો પ્રપંચ યોગ્ય છે; (૩) નિર્બળ પક્ષ તરફથી સમાધાનની સૂચના થાય ત્યારે સમજો કે ‘થાકયાના ગાઉ’ છે; (૪) સમાધાન પછીની સ્થિતિ, યુદ્ધ પહેલાંના ત્રાસ કરતાં ઘણા વધારે ત્રાસને જ જન્મ આપે.

પ્રસવ વખતે માતા જોર કરવામાં અને પીડા સહવામાં કંટાળી જાય તો પોતાની તેમજ બાળકની—બન્નેની—જીંદગી ભયમાં નાખી બેસે. ઘોડી વધારે હિંમત, અને બન્ને પરમ સુખનો દમ ખેંચવા પામશે.

(ચ) જો મ્હારી પાસે હજાર જીભ હોય તો હજારે જીભથી હું પોકારી પોકારીને કહું કે ભયંકરમાં ભયંકર પીડાઓની વચ્ચે થઈને આખી દુનિયાને—ખાસ કરીને હિંદને—પસાર થવાનું છે. જીવનું તો દૂર રહ્યું પણ જીવનું હોય તો અત્યારથી—આ ક્ષણથી જ—ચેતી ખખડાવજો બનવાનું શરૂ કરો. શરીરને કસો, અને ત્યાં સુધી નોકર પાસેથી કામ ન લેતાં હાથે જ મહેનતનું કામ કરવાની ટેવ પાડી દો, ખોરાકમાં—પેશાકમાં—વહીવટમાં અને તેટલી કરકસર અને સાદાઈ દાખલ કરો, વ્યસન માત્રને છોડવા મારો, વીર્યનું સંરક્ષણ કરો, અને મરદાનગીભરી કસરતો સિખો. ત્હમારા છોકરા નિશાળ છોડી ઊપર કહેલી તાલીમ લેશે તો—ત્હમે જ એક દિવસ કહેશો કે—સારું થયું કે માંધીજીની સલાહ માની અમે ત્હમારા પુત્રોને લોકી સુસતા બાણતરથી છૂટા કરી ખખડાવજો બનાવ્યા.

(૭) યુદ્ધ ચાલુ છે ત્યાં સુધી દમ્ભ, પાટીઓ, જમણો વગેરે પાછળ ખર્ચ કરવાનું મોકુફ રાખી અને તેટલી રકમ બચાવી રાષ્ટ્રીય ફંડને વધારવામાં જ તદ્દમાર્થ ખર્ચ હિત છે. વળી, દરેક ધર્મ તથા જ્ઞાતિના લોકો પાસે સામાજિક, ધાર્મિક આદિ જે કાંઈ ફંડો હોય તેની સઘળી રકમ એક પ્રગ્નકીય એન્ડ સ્થાપી તેમાં જ મૂકવાની અને એ ફંડોની થાપણુ વડે હિંદી કપાસ અને અનાજ દેશાવર જતું અટકાવી ખરીદી લેવાની યોજના કરવામાં તદ્દમાર્થ પરમ હિત છે એ બરાબર સહમતજો. ખાત્રી રાખો કે આર્થિક મુશ્કેલીની બચાંકરમાં બચાંકર સ્થિતિ અને કામગીર વર્ગનો ત્રાસ ઘણા નજીકમાં છે. રાજકીય પરિસ્થિતિઓના ત્રાસો પણ છેલ્લી હદ સુધી વધવાના છે. અગાઉથી ચેતશે તેજ સુખી થશે.

(૮) મીલએન્ડો, મેનેજરો અને સ્પીનીંગ-વીવીંગ માસ્તરોએ કાંતવા-વણવાને લગતા દેશી યંત્રો જાતજાતના અને જૂદી જૂદી રીતે ઉપયોગી થઈ પડે તેવા શોધવામાં લાગી પડવું જોઈએ. યુરોપી યુદ્ધ દરમ્યાન બન્ને પક્ષે અનેક નવીન શોધો કરી હતી અને હિંદ છેક જ મુઝદાલપણું બતાવે તો હિંદને સ્વરાજ્ય કે કાંઈ પણ જાતના સુખનો હક્ક ન જ હોઈ શકે. પારકી શોધો ઉપર આબાદ થવા કરતાં રેડીઆ અને કોડીઆથી શરૂ કરી શોધખોળની શક્તિ વધે તેમ નૂતન સંસ્કૃતિ ધારણ કરતા જતું એ જ વધારે ઉત્તમ માર્ગ છે.

(૯) જે વિદ્યાર્થીઓ શાળા છોડે તેમણે બીજી શાળામાં જવાને બદલે અંગકસરત, હિંદી ભાષાનું જ્ઞાન, બૂખ-થાક-પીડા સહવાની તાલીમ, અને નેચરોપથીનું જ્ઞાન મેળવવા પાછળ લાગી પડવું એ જ શ્રેયસ્કર છે. જહેમનાથી અને તેમણે સ્વયંસેવક બની ઉપરીની આજ્ઞા મુજબ ગામડામાં ફરી શાન્તિપૂર્વક અને વિવેકપૂર્વક કામ બજાવવું, કામ જ શક્તિ અને ખુદિ આપે છે.

જે દિવસે હિંદીઓ પારકા દેશના માલતો-શિક્ષણો-રક્ષાનો મોહ અને ગરબ છોડશે અને શરીરે ખખડબજ થશે તે દિવસે આપોઆપ સ્વરાજ્ય તેમના હાથમાં આવીને પડશે, કોઈની પાસે મારાવું નહિ પડે અને કોઈની સાથે લડવુંય નહિ પડે.

રમુછ કથા વિભાગ.

(૧)

ત્રણ બાઈઓ ધન રળવા સમુદ્ર માર્ગે ઉપડ્યા. રસ્તામાં બહાણુ બાગ્યું. મુશીબતે રહામે કિનારે પહોંચ્યા. થોડે દૂર જતાં એક મંડાટા આગથી ઘેરાયેલો સુંદર મહેલ નજરે પડ્યો. ત્યાં આકર્ષ લેવા ઇચ્છ્યું. તે નિર્જન મહેલમાં તેઓ વિના અટકાયતે દાખલ થયા. એક સુંદર અંસરા તુલ્ય યુવતીએ હેમનો સત્કાર કરી કહ્યું : “અહીં કોઈ મનુષ્ય નથી, પણ મનુષ્ય ઇચ્છા કરી શકે તેવા હરેક પદાર્થની રેલમછેલ છે. હું સમુદ્રની રાણી ત્હમારા આરોગ્ય અને સૌંદર્ય પર આકર્ષિત હોઈ ત્હમને મ્હારી છાંદગીના બાગીદાર કરવા ઇતેજાર છું. પ્રસન્નતાપૂર્વક અહીં રહો અને મનમાનતા પદાર્થો અને તે સાથે મ્હારું યૌવન ભોગવો.” યુવાનો અમનઅમનમાં દિવસો વિતાવવા લાગ્યા. એકદા રાણી રચણાદેવી* (એ તહેનું નામ હતું) હેમના હાથમાં ચાવીઓનો જુમખો મૂકતાં ખોલી : “થોડા વખતને માટે મ્હારે બહાર જવાનું છે. ત્હમે આ ચાવીઓ વડે દીક્ષ આપે તે ઓરડા ખોલીને ત્હમાના પદાર્થો ભોગવજ્ઞ અને આનંદમાં રહેજો. જરૂરે અગવડ ભોગવશો નહિ. પરંતુ પૂર્વ તરફનો એક ઓરડો ખોલતા ના : એમાં ઝેરી હવા છે. ત્હમો મુક્રોમળ પ્રાણુચારાઓનું એથી મૃત્યુ થાય તો ત્હમારા સિવાય હું છાંદગી કવી રીતે ટકાવી શકું?” રાણી વિદાય થઈ. યુવાનોએ એક પછી એક ઓરડા ખોલી ઉંચામાં ઉંચા ખાવા-પીવાના પદાર્થો, ત્રાણો, વસ્ત્રો, આભૂષણો, ચંત્રો, પુસ્તકો

* રચણાદેવી-રાત્રીની દેવી-જલવાદ, જલવાદ જ્યાં સર્વોપરિ છે એવો પ્રદેશ.

† પૂર્વ દિશાનો ઓરડો-આત્મવાદ જ્યાં સર્વોપરિ છે તેનો આર્થાવર્ત, જ્યાં આને ‘મુદ્દા’ ભવિં છે.

ઇત્યાદિ અનેકાનેક ચીજો જોઇ, અવલોકી, ભોગવી અને પ્રસન્ન થયા. પૂર્વ તરફના ખંડમાં એથીએ કિમતી પદાર્થો હશે અને તેથી જ તહેની મેના કરવામાં આવી હશે એમ ધારી તેઓએ છેવટે તે ખંડ પણ ખોલ્યો. ત્યાં તો સંખ્યાબંધ યુવાનોનાં મુઠ્ઠાં જોઇ તેઓ ચમક્યા અને તહેની દુર્ગંધ અસહ્ય થઈ પડવાથી ઝારડાનાં પાછળનાં દ્વાર ખોલી બહારના બગીચામાં તેઓ નાશી છૂટ્યા. ત્યાં વળી એથીએ વધારે આશ્ચર્ય અને ભય ઉપજાવે એવો દેખાવ જોયો. બગીચામાં સંખ્યાબંધ તાડનાં વૃક્ષો હતાં, દરેક તાડને શિખરે અકેક ફાંસી હતી, અને દરેક ફાંસીમાં અકેક સુંદર યુવાન† લટકતો હતો. તેઓ પૈકી કેટલાક રડતા હતા, કેટલાક મરવાની અણીપર હતા, કેટલાક મરણ પામી ચુક્યા હતા. ત્રણે બાઇઓ આ ત્રાસદાયક દેખાવથી ચમક્યા અને ‘કોઈ આ માયાવી સ્થાનથી અમને બચાવો!’ એવા હિઠગાર સાથે માથું ફેરવા લાગ્યા. એટલામાં એક વિદ્યાધર‡ આવી પહોંચ્યો અને પોતાની પાંખ ઉપર ત્રણેને ઉપાડી તહેમના વતન પહોંચાડવાનું બીકું ઝડપવાની એકે શરતે કબુલાત આપી. શરત એ હતી કે, તેઓ પાંખ ઉપર સ્થિત હોય ત્યાં સુધી પાછું વાળી નજર કરવી નહિ. ત્રણે બાઇઓએ શરત સ્વીકારી અને તાકીદ કરવા વિનંતિ કરી. વિદ્યાધરે કહ્યું: “તાકીદ શું છે તે હું જાણતો નથી. ત્હમે જોને તાકીદ કહો છો તે કોઈ ‘ઇલાજ’ નથી પરંતુ અચ્છેરિત ખોટી ઉજ્જુતા છે. ત્હમે હમણાં મ્હને તાકીદ કરવા કહો છો પણ થોડા વખત બાદ બચનું કારણ ગધું રહમશ બુદ્ધિની જગમાં ફસાઈ ત્હમે જ શરતનો ભંગ કરશો અને પોતાનું મૃત્યુ નીપજાવશો. હું મનુષ્ય-પ્રકૃતિ બરાબર જાણું છું, તેથી મનુષ્યનાં વચનો-ખાસ કરીને મનશયલા મનુષ્યનાં વચનો-પર અમલ કરવાની તાકીદ મહારામાં

† અકેક સુંદર યુવાન-આબાદ ‘સંસ્થાન’.

‡ વિદ્યાધર-મહાપુરુષ-આધ્યાત્મિક વીર, જે લાગણી (emotion) તેમજ બુદ્ધિ (intellectuality) બીં પૂરે એવા ‘સંજ્ઞિત’ ક્ષેત્રમાં વિચરતો હોય છે.

હોઈ શકે નહિ. ત્હમે 'નિશ્ચય' ક્યાંતું કહોછો ખરા; પણ 'નિશ્ચય'થી દૂર છો; માત્ર 'લાગણી' અને 'બુદ્ધિ'ના રાજમાં મહાલો છો. પાછળથી બુદ્ધિવાદમાં પ્રતી નિશ્ચય તોડો તે કરતાં હમણાં જ બુદ્ધિને ખાર વાર પૂછી લ્યો. પેલા તાડ પર લટકતા યુવાનને જોતે જ પૂછી ત્હમારી પરિસ્થિતિનો પૂરો ખ્યાલ મેળવો અને પછી જ 'નિશ્ચય' બાંધો. કાચળ કે મહારી પાંખ પર સવાર થયા બાદ સ્થળાદેવી ત્હમને ફસાવવા હજાર ધાટ ધડશે. તે માયાનો અવતાર છે, તેથી ત્હમને છૂટવાના ખરા પ્રસંગે જ ફસાવવાના નવાનવા પ્રયત્ન—મોહક તેમજ ભયાનક અજમાવશે અને ત્હમારા હાથે જ ત્હમારું મૃત્યુ કરાવશે. ત્હમે અહીં મરો કે સમુદ્રની મંદપમાં મરો : અને સરખું જ છે, પણ મહારો આશ્રય લીધા બાદ ત્હમે મરો એ મહારી ઉબલ કાર્તિને કલંકરૂપ હોઈ હું ત્હમને જાણાવવાની તાકીદરૂપી 'લાગણી'ને વશ થઈ શકું જ નહિ." તેઓ સર્વે તાડના વૃક્ષ પાસે ગયા, જ્યાં ત્હમને જોતાં જ ફાંસીએ લટકતા યુવાન પોતાનું સ્તુતિ-સત્ત્વ બળ એકઠું કરી બોલી ઉઠ્યો : "અથ કમનંશીબ બન્ધુઓ ! ત્હમને આ માયાવી સ્થાનમાં આવવાની દુર્બુદ્ધિ કેમ ઉત્પન્ન થઈ ! આ ભયંકર સ્થાનની અધિષ્ઠાત્રી આવી પહોંચે અને ત્હમને પોતાના જાદુમાં સપડાવે તે પહેલાં ત્હમે પલાયન કરી જાઓ, નહિ તો અમારા જેવા જ ત્હમારા હાલ થવાના. તે બુખસુરત પરિ પ્રથમ ખાર બતાવે છે અને પછી રસ-કસ લૂટી ફાંસીએ લટકાવે છે. ત્હમારી નજર સ્થાને લટકતા અસંખ્ય યુવાનો આ રીતે જ ફસાયા છે. અમારા મોંઘા અનુભવ પરથી ત્હમે ધડોલ્યો અને એક ક્ષણ પણ ન ગુમાવતાં આ સ્થાનમાંથી બારી છૂટો. અગળ-પાછળનો વિચાર કરવા ના થોભો; આ સિવાય અન્ય કંઈ પણ સ્થળે ત્હમે કાંઈ પણ જાતુ સહીસલામતી જોશો." હવે ત્રણે ભાઈઓ રડવા અને શિર ફૂટવા લાગ્યા અને વિદ્યાધરને કહેવા લાગ્યા કે "પરિસ્થિતિઓનો પકડો ખ્યાલ અમને હવે આવી ચૂક્યો છે અને અમારો નિશ્ચય અમે છેવટેને માટે કરી ચૂક્યા છીએ; કૃપા કરી આ ક્ષણે જ આપની પાંખોનો આશ્રય આપો." હાથપણના બંધારરૂપ વિદ્યા-

ધરે ત્હમની રહામે તીણી આંખે જોયું અને જરા કલેષમિશ્રિત હાસ્ય
 કયું. પોતાની પાંખો તેણે સૂર્યપ્રકાશમાં ફફડાવી અને ત્રણેને તે પર
 સવાર કર્યાં. એ જ ક્ષણે રાણીને પોતાની માયાવી શક્તિના અળથી
 ખમ્બર પડી કે તેણીને બક્ષ છટકવા તૈયારી કરે છે. પરન્તુ તેણીને
 પોતાના અગાધ અળનું અને પોતાના બક્ષની નિર્બળતાનું ખાન
 હોય તેણીએ કાંઈ ગતિ કરી નહિ. વિદ્યાધર સમુદ્રનો કેટલોક ભાગ
 વઠાવી ગયો ત્યાં સુધી તેણી 'એદરકાર' રહી, પણ આખરે તેણી ઉડી
 અને સમુદ્રની મધ્યમાં ઉડતા વિદ્યાધરની પાછળ રહી દયાજનક
 આકૃંદ કરવા લાગી: “અહો મહારા પ્યારાઓ! ત્હમારા સિવાય
 હું કાણુ પણ કેમ જીવી શકીશ? ત્હમને મ્હેં સઘળાં છાંટ મુખ
 આપ્યાં હતાં અને એથીએ વધારે ઉત્તમ પ્રકારનાં મુખ તો હજી
 હવે આપવાની છું. જુઓ, મહાર હમણાંનું લાવાણ્ય જુઓ! ત્હમે
 ભોગવેલા લાવાણ્ય કરતાં તે કેટલું વધારે આકર્ષક છે! જરા નજર
 કરો અને દેવાને પણ દુર્લભ એવાં મુખોની ખાતર મહારી સાથે
 ચાલો.” ત્રણમાંના મ્હોટા બાઈએ ‘લાગણી’ને વશ થઈ એક ધૂપી
 નજર ફેંકી. તે કાંઈ તેણી સાથે પાછો જવા માંગતો નહોતો,
 માત્ર તેણીનું સ્વરૂપ જોવા ઇચ્છતો હતો. પરન્તુ એ જાંદુઝ મોહક
 પૂતળા તરફ નજર પડતાં જ તે પડ્યો અને નીચેનાં અગાધ
 જળમાં અદશ્ય થયો. રચણાદેવીએ હવે ભયંકર પિશાચિનીનું રૂપ
 ધારણ કર્યું અને તીર તાકીને ગર્જના કરી: “અરે નિમકહરામ
 કુતાઓ! મહારી બલમનસાઈભિરી બક્ષીસોનો દુરૂપયોગ કરી ત્હમે
 જીવતાં રહેવા ઇચ્છો છો? ઓ બેવકા મગતરાંઓ! જુઓ કે હવે
 આ તીણાં તીરથી હું કેવો ત્હમારો નાશ કરું છું.....પણ સખર!
 મહારા એક વખતના પ્યારા તરફિ હજી હું ત્હમને ક્ષમા કરવા
 અને પૂર્વની મજાઓ ફરીથી આપવા તૈયાર છું. હજી હું ત્હમને
 વિચાર કરવાની તક આપવા જેટલી ઉદાર છું—જે કે ત્હમે તો
 મુતરાના મ્હોતે મરણને જ લાયક છો.” અને ખરે જ વચ્ચે
 બાઈએ ‘વિચાર’ કર્યો!...તેણે વિચાર્યું: “ખરે જ આ રાંડ ભયંકર
 છે. એના વચન પર વિશ્વાસ મૂકી શકાય એમ તો નથી જ,

પણ ‘અણી ચુક્યો સો વર્ષ’ એ કહેવાત મુજબ તાત્કાલિકે ભયમાંથી બચવા માટે તેણીને સહમજાવી લેવી એ જ પ્રેમરસ છે. વિદાધર અમોને ઉપાડી જવાની શક્તિ ખરેખર ધરાવે છે, પણ તે કાંઈ આ રંગના તીરથી અમારું રક્ષણ નહિ કરી શકે ! તે કાંઈ યોદ્ધો નથી. હમણાં તે બચ્ચન અને નિશ્ચયને વળગી રહેવા કરતાં ‘બાલીસી’નો આશ્રય લેવો એ જ બચવાનો એકનો એક માર્ગ છે. મહેં તો માત્ર તેણીના પ્રેમની કસોટી કરવા માટે નાસવાનો ઢોંગ-અને માત્ર ઢોંગ-કર્યો હતો, એમ કહી તેણીના ક્રોધ પુરતને માટે શાન્ત કરી તેણીની સાથે મહેલમાં પાછા જવા બાદ આ વિદાધરને ફરી મેળવવા કે બીજા કોઈ વિદાધરને શોધવા પ્રયત્ન કરીશ.” વચ્ચે બાપુએ એ પ્રમાણે ‘વિચાર’ કર્યો,—બુદ્ધિની જાળે ત્હેને ફસાવ્યો,—ત્હેનું નિશ્ચય બળ દુટકું. એક કૃત્રીમ હાશય, એક દષ્ટિપાત, અને તે પડ્યો—વિદાધરની પીડ અને સમુદ્ર વચ્ચેના આકાશમાં પડવા લાગ્યો. પુરત જ રચણાદેવીએ ત્હેને ઝીલી લીધો અને પોતાનું સંઘળું વૈર વસુલ કરવા લાગી. ત્હેના શરીરને છેદન બેદન કરવા લાગી, બયાનક હાશય સાથે ત્હેનું લોહી પીવા લાગી અને પ્રતિક્ષણ પોતાની બહાદુરીનો ગર્વ સૂચવતા શબ્દો બોલી ત્હેનું માંસ હસતે મુખે ખાવા લાગી. દરમ્યાન વિદાધર પોતાની નિયમિત ગતિથી આગળ ને આગળ વધતો જતો હતો. રચણાદેવી પર ‘ક્રોધ’ કે મરણ પામેલા બે બાપુઓ તરફ ‘દયા’ : એમાંથી એકકે લાગણીને વશ ન થતાં તેમજ કોઈ પ્રકારના સંકલ્પવિકલ્પ ન કરતાં તે માત્ર સ્વચ્છિદાનંદ સ્વરૂપનાં ગીત લલકારતો લલકારતો સમુદ્રને પેલે કાનારે પહોંચી ગયો અને બચેલા યુવાનને ત્હેના ‘સ્વગૃહ’માં પહોંચાડી ત્હેના અડઅ નિશ્ચયબળ માટે અભિનંદન આપી તથા ત્હેના ઉપર પવિત્ર આશિર્વાદ વર્ષાવી અદૃશ્ય થયો.

આ કથા હજારો વર્ષ પર લખાયેલાં જૂના જૈન સાહ્યોમાં છે. જ્હેને ‘ભય’નું ખરેખર ‘ભાન’ થયું છે અને ભયમાંથી છૂટવાની

જહેને સમૂહ્યું મરજ છે, તેવો દરેક મનુષ્ય આ કથાનું રહસ્ય આપોઆપ રહમજી સકશે. 'ગરજ' વગરનાં રહમજીવવામાં પણ હિત નથી. જહેનું મૃત્યુ નિર્માયકું જ છે ને તો હજાર વખત રહમજીવવા છતાં રહમજી પણ સકશે નહિ.

—:૦:—

(૨)

કાતરપૂર ગામમાં ૧૦,૦૦૦ દરજી લોકો વસતા હતા. એ ગામ દરજીઓનું જ ગણાતું, કારણ કે ત્યાં ખેતાર વણિક, પાંચ સાત બ્રાહ્મણ અને દસવીસ સુધાર-લુહાર સિવાય તમામ દરજીઓ જ રહેતા. તેઓ ખેતી અને કપડાં શીવવાનું એમ બન્ને કામ કરતા તેથી આબાદ રિયતિ ભોગવતા હતા. એક વખત પાંચશના એક ગામના સોએક ક્ષત્રીઓએ દરજીઓને હાંકી કહાડી ગામ પોતાના કબજે કર્યું. બધા દરજીઓ કાતરપૂરથી એએક માઇલ દુરના જંગલમાં ઝુંપડાં બાંધી રહેવા લાગ્યા. થોડા દિવસમાં બૂખ-મરો સહવા વખત આવ્યો ત્યારે એમનું લોહી ઉકળી આવ્યું અને મુઠીબર ક્ષત્રીઓને હાંકી કહાડવા દશ હજારની સંખ્યા કાંઈ ઓછી નથી એમ ધારી તેઓ સઘળાઓએ કાતરપૂર પર એક પ્રાતઃ-કાળે જ હલ્લો લઈ જવાનો નિશ્ચય કર્યો. ગજ-કાતરનાં હથીઆર સજી તેઓ મધ્ય રાત્રે પોતાના જંગલમાંથી રવાના થઈ કાતરપૂર ગામના કિલ્લાના દરવાજા નજીક આવી પહોંચ્યા અને વીસ વીસ માણસોની લાઇનમાં ગુપ્ત્યુપ સુધ ગયા, એવા ધરાદાથી કે પો કાટતાં જ હલ્લો કરવો. હવે દરવાજાની બાજુમાં જ સુતેલા વીસ દરજીઓને વિચાર થયો કે 'દરવાજો ખુલતાં જ ગામની અંદરના ક્ષત્રીઓમાંનો કોઈ દિશાજંગલ માટે બહાર આવશે તો પહેલ પ્રથમ આપણે જ તહેની તલવારના ભોગ થવાના' એ ભયથી ભયવા ખાતર તેઓ ગુપ્ત્યુપ ઉડ્યા અને ૫૦૦ લાઇનોની પાછળ જઈ સુધ ગયા. તુરત જ બીજી લાઇનવાળા પણ ઉઠીને તહેમનીએ પાછળ જઈ સુતા. એ પ્રમાણે એક પછી એક લાઇન પાછળ

જ્યા લાગી. પો કાટતાં તેઓએ પોતાને કાતરપૂગના ફરવાળને બદલે જંગલમાંનાં પોતાનાં ઝુંપડાંની બાબુમાં જ્યા !

રાજ તો બધાને ગમે, પણ તલવારનો ધા કાઢને ગમતો નથી. આખી દુનિયા કરતાં પોતાની છાંદગી વધારે કિમતી છે, એમ જ દરેક હીચકારો માનતો હોય છે; તેથી જ 'મરદાનગી'નું કામ કરવાને યોગ્ય વ્યક્તિઓ દુનિયામાં થોડી જોવાય છે. ગ્રીક, ખરશ્યન અને ક્ષત્રિય જાતિઓને ઉપયોગિતાનો સિદ્ધાંત (Utilitarianism) કે બુદ્ધિવાદ (Intellectualism) નહિ, પણ બ્ય ઉત્પન્ન કરવાની અને બચતી રહામે ધસવામાં 'આનંદ' માનવાની 'ટેવ' જ શિખવવામાં આવતી હતી, અને તેથી જ તેઓ છાંદગીને 'માણી' શક્યા હતા અને અમર નામ કરી શક્યા હતા. દરજી, સુધાર, વાણીયા કે બ્રાહ્મણથી કોઈ સમાજરક્ષા થઈ શકે નહિ, અને સમાજરક્ષાની સગવડ વગર કોઈ પણ પ્રજાની ખાસ સંસ્કૃતિ (unique civilization) નબી શકે નહિ કે આગળ વધી શકે નહિ. (અને સંસ્કૃતિ દરેક દેશની અને દેશમાં પણ દરેક 'વર્ણ'ની જૂદી જ હોવી જોઈએ.) સંસ્કૃતિની રક્ષા અને પ્રગતિનો સ્વયં આધાર 'તલવાર' પર જ છે અર્થાત્ ક્ષત્રિઓ પર જ છે. સુસલમાનોએ હિંદ પર તલવાર ચલાવી તેથી હિંદનું અહિત નહિ પણ હિત જ થયું હતું. તેથી હિંદુ ધર્મ સુવે નહિ પણ હિંદુ ધર્મનું સર્વોત્તમ અંગ વેદાંત સુસલમાનોમાં દાખલ થયું અને તેથી મુશીબતો જન્મ થયો કે જે વેદાંતનું ખીળું સ્વરૂપ માત્ર છે. ખ્રિસ્તીઓએ હિંદમાં આવી હિંદુ તેમજ સુસલમાન બન્ને ધર્મોને 'નિર્માલ્ય' બનાવ્યા છે. પ્રકૃતિથી હિંદુ-સુસલમાન મળતા જ છે અને તેથી જ તેઓ આ દેશમાં ધર કરી શક્યા હતા. અતિરક્ષા અને બુદ્ધિવાદ નામના દેવોની સ્થાપના કરીને ખ્રિસ્તીઓએ આ દેશને 'દરજીઓનો દેશ' બનાવ્યો છે, અને તેથી આજે બધા હિંદીઓ પોતાની સહીસલામતી આબાદ રહે એવા હરકોઈ કામમાં 'બહાદુર' છે અને બહુ તો 'ચર્ચા'માં બહાદુર છે ! મરવું કાઢને નથી અને રાજ્ય માને જોઈએ છીએ, હાંમાં પણ

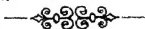
પોતે જાતે સ્વરાજ્ય એવું છે, નહિ કે પોતાના પુત્રો માટે સ્વરાજ્ય સંભવિત બનાવવું છે ! 'લેખા ગણનારા' (calculating) અને 'ચર્ચા' કરનારાઓએ જીંદગીને વિકૃત અને દુનિયાને અસહ્ય બનાવી છે ! કુદરતને કલંક લગાડતા એવા મનુષ્યો પર રાજ કરવાનો—રે તો મની કલ કરવાનો પણ વિદેશીઓને 'હુક' છે અને હોવા જ નેમ્યે. જીર્ણ ઇમારત તોડી તે સ્થાને નવી ઇમારત ચણવા ઇચ્છતી કુદરતના બાપુની કડીઆ તરફ કલ કરતા વિદેશીઓ ખરેખર તો પાપી પણ નથી તેમ ઉપકારી પણ નથી. ખ્રિસ્તી-ઓના શિક્ષણથી એક સિંહા કે એક ચંદ્રાવરકર પાક્યા, અને ઐર ગજેબની તલવારથી એક શંભાજી પાક્યો, કે જહેને આદશાહની ખુશખુશ પુત્રી અને રાજસતા કરતાં 'ટેક' વધારે 'આનંદ' દાયક લાગી અને એ 'ટેક' ખાતર પ્રથમ જીભ, પછી હાથ, પછી આંખો અને પછી પગ કપાતાં મુઠ્ઠી ભરદરખારમાં આદશાહની અપમાનભરી વર્તણૂંકનો ઘટતો જવાબ વાળવામાં જ 'જીંદગીની મજા' માની. શંભાજીને દારૂડીઓ અને વિષથી કહી વસોવનારા બુધ્ધિવાદીઓ દયાપાત્ર છે, કારણ કે એ ખામીઓ છતાં શંભાજી અસાધારણ તત્ત્વજ્ઞાન ભજવી શક્યો હતો અને વ્યવહારુ વેદાન્તીનો જાતજવલ્યમાન દાખલો હિંદને વારસામાં આપી શક્યો હતો.

(૩)

નફ્ટખાં અને ગુલામખાં વચ્ચે તકરાર થઈ. નફ્ટખાંએ ગુલામખાંની ઝેરહાજરીમાં તહેના ઘરમાં મધ્યરાત્રીએ પેશીને તહેની પત્નીપર બલાતકાર કર્યો હતો અને એ જ તેઓ વચ્ચેની તકરારનું મૂળ કારણ હતું. ગુલામખાં જ્યાં ત્યાં નફ્ટખાંપર ગાળોનો વર્ષાદ વર્ષાવતો, અને નફ્ટખાં પોતાની 'બહાદુરી' માટે મૂછો મરોડતો. એકદા ગુલામખાંને કોઈએ પાણી સ્હડાવ્યું, તેથી તે ભરબજારમાં નફ્ટખાંની ફજેતી કરવા લાગ્યો. ખબર સાંભળતાં જ નફ્ટખાં ગુલામખાંના ઘેર ગયો અને તહેના ખાર અને પંદર વર્ષની ઉંમરના એ પુત્રોતે કાપી નાખી પોતાના ઘેર જઈ નિરાંતે પોઢ્યો અને

મનમાં જ બોલ્યો : “કેવો ગમ્માર છે ! કૈમરત અને બે યુવાન પુત્રો તથા પોતે મળી ચાર માણસો હોવા છતાં મહારા જોવા એકલ-કોકલ પર વૈર લેવા એકસાથી કરી શકતા નથી અને ખાલી પટપટારા કર્યા કરે છે. હવે તો મ્હેં ત્હેની બે બાંધ જોવા બે પુત્રોનું પણ કાસળ કહાડ્યું છે. તેમજ ત્હેની બીબીને મહારા બલાતકારથી થયેલા પુત્રને પણ બે વર્ષ થઈ ગયાં છે. તે છોકરો મ્હોટો થશે એટલે સમાન લોહી હોઈ મહારી જ તરફદારી કરશે. પછી ગુલામખાને પુરેપુરો જોઈ લઈશ. દરમ્યાનમાં ચુપકી પકડીશ અને ગુલામખાં બહુ બોલશે તો ‘સમાધાન’ના પ્રપંચથી એને શુભો કરી દઈશ.” પુત્રોના મરણથી ગુલામખાં બહુ રડવા અને ‘ગુસ્સો કરવા’ લાગ્યો. ત્હેના ૧૦૦ પડોશીઓમાંના ૮૦ તો પોતાના કામમાંથી નવરા થઈને પાંચ પીડા જોવા જ તૈયાર નહતા અને બાકીના ૨૦ પૈકી ૧૦ ‘બિચારો બહુ દુઃખી થયો’ એમ કહી પોતાના કામે વળગતા, અને ૯ કાને ખબર છે કે નફ્ટખાંએ જ ખુન કર્યાં ?” અગર ‘બે હાથ વગર તાળી વાગે જ નહિ’ ઇત્યાદિ સુરીઆણું ફૂટી દાઝ્યા ઉપર ડામ દઈ રસ્તે પડતા. એક પડોશી પંચ થઈ ઇન્સાફ કરવા તૈયાર થયો. નફ્ટખાંને પૂછતાં ત્હેણે પંચને કહ્યું : “મ્હેને આ સેતાન રોજ ગાળો બાંડે છે અને દુનિયામાં વગોવે છે તે જો લેવંથી બંધ કરે તો હું એને સતાવીશ નહિ એવું વચન આપવા તૈયાર છું.” પંચે ગુલામખાંને કહ્યું : “જો બાઈ ! પુત્રો ગયા તે પાછા આવતા નથી. સ્ત્રીની આબરૂ લૂટી તે વાત બહાર કહેવામાં કાંઈ લાભ નથી. હવે તો ભવિષ્યમાં બહુ ત્રાસ ન સહવો પડે એટલી વાતની જ દરકાર કરવી બંસ છે; માટે ત્હેના ‘વચન’થી સંતોષ માન.” થયું, પંચાયતનામું પૂરું થયું ! સ્ત્રીની લાજ લૂટાઈ તે વાત ભૂલી જવી ! છોકરા ગયા તે જતા કરવા ! અને ભવિષ્યમાં ત્રાસ નહિ કરે એટલી વાતથી સંતોષ મઠડવો—અને તે પણ ‘વાત’જ ! ગુલામખાં ક્રોધ્યો અને ‘સંતુષ્ટ’ બન્યો ! થોડા મહીના તો નફ્ટખાંએ બહુ સારો દેખાવ કર્યો. ગુલામખાંને સહકુટુંબ પોતાના ઘેર જમવા નોતરે, સારી સારી ચીજો ત્હેના

આપે, અને એક મિત્ર કે ભાઈ જેવો દેખાવ કરે. એક દિવસ ખખાંના પુત્રને તહેલે કહ્યું: “જે બચ્ચા! તારો બાપ રાંડી-
 કે અને પોતાની સંધળી રોજ એક રાંડને ખવરાવી લેમને
 રાંડને ચીંથરેહાલ દશામાં રાખે છે. માટે જે તારે સુખી
 “પ તો તારો બાપ એકલો ઘરમાં સુતો હોય તે વખતે
 ગાડી દે તો તને હું મ્હારા સુંદર ઘરમાં મ્હારી સાથે જ
 અને તને તેમજ તારી માને સદા આનંદમાં રાખું.”
 છેકરો નકટખાંના વિચિત્રો જ હોય સ્વભાવતઃ તે લેની સલાહથી
 મોહ્યો અને પોતાના જ ઘરને આગ લગાડી! ગુલામખાં ભુડે
 હાલે મુઓ. લેની બીબીને પોતાની મરજી વિરુદ્ધ પણ પુત્રના
 આગ્રહથી અને કાંઈ સાધન કે રક્ષાસ્થાન ન રહ્યું હોવાથી પોતાની
 જાળ ભૂટનારના ઘરમાં જ રહેવું ફરજિયાત થયું. નકટખાં, આ
 પ્રમાણે, ગુલામસિંહની પત્ની અને પુત્ર વડે પોતે ઘરબારી બન્યો
 અને તેઓની જમીન વડે જમીનદાર બન્યો! ઉપરથી વળી
 દુરમનના કુટુંબને પાળનાર તરીકે કાર્તિ પામ્યો! દુનિયામાં આજે
 મુસ્લિમો ‘ન્યાય’ને દેવ બનાવી આ વસ્તુસ્થિતિ આણી છે!
 ખરો વેદાંતી અર્થાત્ જ્ઞાની કે વીર કોઈ દિવસ પોતાનો ‘કેસ’ કોઈ
 પાસે ન્યાય માટે સ્વેચ્છા કરતો નથી અને ‘સમાધાન’ (compromise)-
 માં શ્રદ્ધા ધરાવતો નથી.

“The ONLY really simple thing is to go straight for what
 you want and grab it.”

“Rationally considered, life is worth living only when its
 pleasures are greater than its pains; that is, NEVER! So much for
 Rationalism!”

“The unconscious self is the real genius. Your breathing
 goes wrong the moment your conscious self meddles with it.”

“When a great political movement takes place, it is not con-
 sciously led or organized; the unconscious self in mankind breaks
 its way through the problem as an elephant breaks through a
 jungle.”

આ ચોપડી “ધી હોરાસીઆન પ્રીન્ડીંગ પ્રેસ” માં મી. બરજેરજી
 ડહા પાવરીએ નંબર ૩૩, પીડા સીટ, કોટ, મુંબઈ, મધ્ય છાપી છે.

પરમ સત્યો અને મહા મંત્રો.

- "Every 'complaint' is an accusation, every 'Joy' is praise.
"Life is a constant struggle against that which wants to die."
"Courage desireth to laugh."
"A good war halloweth every cause."
"Gracefulness is part of the generosity of the magnanimity."
"When power becometh gracious and steppeth down visibleness-beauty I call such stepping down."
"The secret of a 'JOY' ful LIFE is to live dangerous."
"But say, ye men, which if you is capable of friends: much as ye give unto your friend, I will give unto mine enen will not become poorer thereby."
"Save me from all small victories."
"Whoever cannot command himself shall obey."
"Practise, practise and PRACTISE. Be sure that FAITH will be added unto you."
"Demand first what one can do; afterwards, what one ought."
"Write with blood, and thou wilt learn that blood is spirit."
"By ones's own pain one's knowledge increaseth."
"Everything that suffereth wanteth to live in order to become ripe and gay and longing."
"Rank is always determinable by the degree of suffering man can bear."
"Be every truth called false with which no laughter was mingled."
"I strive not for my happiness, I strive for my work."
"To live as I like or to live not at all."
"Myself I sacrifice unto my love and my neighbour and myself."
The man who listens to Reason is lost: Reason enslaves all whose minds are not strong enough to master her."
"The true diagnostic of modern gentility is parasitism."
"Titles distinguish the mediocre, embarrass the superior, and are disgraced by the inferior."
"To vulgar nature all noble and generous sentiments are as extravagant, fanciful, absurd, unreasonable."
"To become what we are--unique, incomparable law-givers."
"Verily, I walk among men as among fragments of men; fragments and limbs and dismal accidents, but."
"What is good? All that increases the feeling WILL-to-power, POWER itself, in men."
"What is done from LOVE is always done 'beyond evil.'"
"At bottom they desire plainly one thing most hurt by nobody. But this is cowardice, though it be called

